

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْعَنُ فِي الْأَمْثَلِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنِيبِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْبَقِيَّةُ

بِهَذَا أَحْصَى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنِيبِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُفِيدٌ لِلْعَامِلِينَ فِي الْبَقِيَّةِ

Handwritten text in Arabic script, likely a religious or philosophical treatise, featuring large, stylized letters and a dense arrangement of words. The text is written on aged, yellowed paper.

[illegible]

وَمَا يَسْأَلُ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا الْبَشِيرَ وَهُوَ يَرْسِلُهُ

الحمد لله الذي مَسَّ بَارَكَ سَالَهُ نَادِرُ كِتَاب

الْمَنْجَاةُ

كَا
پہلا حصہ

انجمن دارالتالیف لکھنؤ سے پارس ہو کر

مفتی محمد عابدی صاحب دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ابتعث عبادة المرسلين لإبانة أحكامه فخصهم بمزيد
 لطفه وانعامه وجعلهم مهابط وحيه والمهام والصلوة على الصادق
 بنشر اعلامه محمد بن المصطفی لازاحة الكفر وظلامه المبعوث لا كمال
 دين المرضى واتمامه وعلى طائب عترته القائمين عظيم مقامه في
 ايضاح شرعه حلاله وحرامه الباقي منهم من ينتدب لتقدير الحق وانعامه
 الى يوم الحشر وقيامه اما بعد سر اقرار العباد سيد علي بن مرحوم جناب موهوبى سيد
 صادق علي صاحب قبله طاب ثراه حضرات مؤمنين في خدمات عاليه بين عرض كرتا هي كه
 انجمن دار التاليف لکھنؤ کے پانچویں رسالہ النبوۃ والرسالة کا یہ پہلا حصہ ہے جو
 ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے انشاء اللہ تم اس کے بعد باقی حصے بھی ہدیہ انظار ہوتے رہیں گے۔
 اس رسالہ میں ان اعتقادی مسائل پر نہایت مفصل بحث اور مفید استدلال کیا گیا ہے جو
 حسن اعتقاد میں حضرات انبیا و مرسلین کی نبوت و رسالت کے متعلق مندرج ہوئے تھے
 اس رسالہ کے مطالب عام فہم اور سلیس اردو میں لکھے گئے ہیں امید ہے کہ اس کے سمجھنے
 میں کوئی اشکال نہ ہوگا اور ہر شخص تھوڑی سی توجہ کر کے آسانی سے سمجھ لے گا اس رسالہ میں
 آجکل کی نکتہ چینیوں کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ مؤمنین اس رسالہ کو اپنے بچوں کے درس میں
 داخل فرمائیں تاکہ رفتہ رفتہ ان کے عقیدوں میں استحکام اور مضبوطی پیدا ہو اور مخالفانہ
 حملوں کے روکنے اور تعصبانہ اعتراضوں کے دفع کرنے پر پوری قدرت حاصل ہو۔
 انشاء اللہ تعالیٰ باقی اصول میں بھی ایک ایک رسالہ اسی عنوان پر شائع کیا جائیگا۔

نبوت کی تعریف

نبی وہ انسان ہے جسکو پروردگار عالم اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرماتا ہے اور اسے مقرر ہونے میں کسی بشر کا

توسط نہیں ہوتا۔

اور چونکہ بندوں کو نبی کے ذریعہ سے پروردگار عالم کے احکام معلوم ہوتے ہیں اس لیے ہم اس دنیا کو رسول و پیغمبر اور سفیر بھی کہتے ہیں۔

اگرچہ لغت میں نبی اور رسول کا ایک ہی معنی پر اطلاق ہوتا ہے لیکن باعتبار اصطلاح ان دونوں میں کئی وجہوں سے فرق کیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ۔ رسول وہ شخص ہے جسکو حق تعالیٰ کی طرف سے تازہ شریعت عطا ہوئی ہو خواہ وہ (شریعت) ابتدائی ہو جیسے حضرت آدم اس لیے کہ حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان ہی نہ تھا جس پر کوئی شریعت نازل ہوئی یا وہ (شریعت) کسی پہلی شریعت کے لیے ناسخ ہو جیسے حضرت نوح اس لیے کہ حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم کی شریعت موجود تھی جسکو حضرت نوح کی شریعت نے منسوخ کیا اور نبی کے لیے شریعت کا عطا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اس صورت میں ہر ایک رسول کا نبی ہونا ضروری ہوگا لیکن ہر ایک نبی کا رسول ہونا ضرور نہ ہوگا جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام اس لیے کہ یہ دونوں بزرگوار نبی تھے لیکن رسول نہ تھے کیونکہ ان کے لیے کوئی تازہ شریعت عطا نہ ہوئی تھی بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔

۱۔ اور جس شخص کے من جانب اللہ مقرر ہونے میں بشر کا توسط ہوتا ہے اسکو امام اور خلیفہ رسول کہتے ہیں ۱۳

اور سر پر جب رسول وہ جس ہی جو نزول وحی کے وقت فرشتہ کی آواز بھی سنتا
اور بیداری میں اسکا معائنہ بھی کرتا ہی اور اسکو خواب میں بھی دیکھتا ہی اور نبی کے
لیے فرشتہ کا بیداری کی حالت میں معائنہ کرنا لازمی نہیں۔ پس اس صورت میں بھی
ہر ایک رسول کا نبی ہونا ضروری ہوگا لکن ہر ایک نبی کا رسول ہونا ضرور نہ ہوگا۔

چنانچہ زرارہ کی روایت میں وارد ہی کہ انھوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

قال سألت ابا جعفر من الرسول سے سوال کیا کہ رسول کون ہو اور نبی کون ہو اور محدث

من النبی من المحدث فقال کون ہو پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ رسول وہ شخص ہے

الرسول الذی یأتیہ جبرئیل جسکے پاس حضرت جبرئیل آتے ہیں اور بالمشافہ اس سے ہمکلام

فی کلمہ قبل افیاء کما یری ہوتے ہیں اور وہ انکو اسی طرح دیکھتا ہی جس طرح تم لوگوں میں

احدکم صاحب الذی یکلفہا سے کوئی شخص اپنے رفیق کو دیکھتا ہی جو اس سے ہمکلام ہوتا ہی

الرسول والنبی الذی یوتی فی پس یہ شخص رسول کہلاتا ہی اور نبی وہ شخص ہے جسکے پاس

النوم فخور یا ابراہیم ونحو ما کا خواب کی حالت میں جبرئیل آتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم

یاخذ رسول اللہ من السبات کا خواب تھا اور جیسا کہ ہمارے حضرت پر خواب طاری ہوتے

اذلاتہ جبرئیل فی النوم فہکذا تھے جبکہ آپ کے پاس خواب میں حضرت جبرئیل آتے تھے پس

اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ اور وقتوں میں فرشتہ کی آواز کو وہ لوگ بھی سن سکتے ہیں جو نبی یا رسول نہیں
ہیں جیسے حضرت باجرہ اور حضرت سیدہ کا اسی آواز کا سننا اسی طرح فرشتہ کو اور وہ لوگ بھی معائنہ کر سکتے
ہیں جو رسول نہیں ہیں جیسے حضرت سلیمان نے ملک الموت کو معائنہ کیا تھا حالانکہ آپ نبی تھے اور رسول
نہ تھے یا حضرت مریم نے حضرت جبرئیل کو اور آسیہ بنت مزاحم نے دیگر فرشتوں کو معائنہ کیا تھا حالانکہ وہ
دونوں نبی اور رسول نہ تھیں پس معلوم ہوا کہ فقط نزول وحی کے وقت فرشتہ کی آواز کا سننا یا اسکا
معائنہ کرنا رسول کے ساتھ مخصوص ہی ہے

النبي ومنهم من يجتمع له الرسالة النبوية ايضاً شخص كهذا هو ادر کسی شخص کے لیے نبوت اور رسالت
والنبوة وكان رسول الله رسولا دونون جمع ہو جاتی ہیں پس ہمارے حضرت رسول بھی تھے اور نبی
نبيا ياتيه جبرئيل قبل ان يبعثه و بھی تھے اور حضرت جبرئیل آپ کے پاس رہی رہی میں بھی آتے
تیراہ و ياتيه في اليوم واما محمد بن عبد الله في النبوة واما
الملك فيعد منه من غير ان يراه سوتا ہی لکن اسکو دیکھ نہیں سکتا اور نہ اس کے پاس وہ (فرشتہ)
ومن غير ان ياتيه في النوم خواہین آتا ہی۔

۲ اور یہی مضمون احوال کی روایت میں بھی وارد ہوا ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام
محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رسول ورنہی اور محدث کے معنی دریافت کیے
قال الرسول لذي ياتيه جبرئيل آپ نے فرمایا کہ رسول وہ جس کے پاس حضرت جبرئیل آتے ہیں اور
قبلا فيراه ويكلمه فهذا الرسول وادہ انکو برای العین دیکھتا ہو اور اسے ہم کلام ہوتا ہو اور نبی وہ
اما النبي فهو الذي يري في منامه ہی جو خواب میں دیکھتا ہی جیسے حضرت ابراہیم کا خواب دیکھنا
فخبر روي ابراهيم ونحو ما كان يري یا ہمارے حضرت کا اسباب نبوت کو قبل وحی دیکھنا یہاں تک کہ
رسول لله من اسباب النبوة حضرت جبرئیل آپ کے پاس خدا کی طرف سے رسالت لیکر آئے
قبل لوحى حتى اتاه جبرئيل من اور جبکہ ہمارے حضرت کے لیے نبوت اور رسالت دونوں مرتبے
عند الله بالرسالة وكان محمد حين جمع ہو گئے تھے تو حضرت جبرئیل سے آپ ہم کلام بھی ہوتے تھے
جمع له النبوة وجاءته الرسالة من اور انکو معائنہ بھی کرتے تھے اور انبیاء میں بعض ایسے بزرگوار بھی
عند الله يجيء بها جبرئيل ويكلمه اذ رى ہیں جو فرشتوں کو خواب میں دیکھتے تھے اور روح القدس
قبلا ومن الانبياء من جمع له النبوة ان کے پاس آتے تھے اور ان سے ہم کلام ہوتے تھے اور باتیں

ویری فی منام سد یا تہ الروح و کرتے تھے بدون اسکے کہ وہ اُن دفرشتوں کو بیداری کی حالت
یکلہ و یجد ثمن غیران ویری فی میں دیکھتے ہوں اور محدث رو ہی جس سے فرشتے باتیں کر
الیقظۃ و اما الحدیث فهو الذی یجد ہوں اور وہ اُنکے کلام کو سنتا ہوا اور اُنکا معائنہ نہ کرتا ہوا
فیسمع ولا یعائن ولا ویری فی منام اُنکو خواب میں نہ دیکھتا ہو۔

اور جن بزرگواروں کے لیے ایسی تازہ شریعت عطا ہوتی ہی جو پہلی شریعت کو منسوخ کر
اور وہ بیداری میں نزول وحی کے وقت فرشتہ کا معائنہ بھی کرتے ہیں اُنکو انبیاء
اولوالعزم کہتے ہیں۔

ثبوت نبوت کی دلیلین نبوت کے ثابت ہونے پر بہت سی عقلی اور نقلی
دلیلین موجود ہیں جن پر نظر کرنے کے بعد اس میں

میں ہرگز شبہ نہیں رہ سکتا کہ حکیم مطلق پر نبی کا مبعوث کرنا نہایت ضروری ہی ہوگا
اس مقام پر صرف بعض دلیلون کے بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو ہر ایک
منصف مزاج کے لیے اثبات مطلب میں کافی اور وافی ہیں اور وہ کئی ہیں
پہلی دلیل۔ اس میں شبہ نہیں ہی کہ جب کوئی انسان نیستی سے ہستی کے
میدان میں قدم رکھتا ہی تو وہ اپنے بچپن کے زمانہ میں اپنی ضروریات کے بہم پہنچانے
سے بالکل عاجز ہوتا ہی اور اُسکو ایک ایسے سرپرست اور مربی کی حاجت ہو
ہی جو اُسکی پوری پوری نگرانی کرتا رہے اور اُسکے لیے زندگی کے اسباب بہم پہنچا
رہے اور اُسکو سردی گرمی اور درندوں کے گزند اور دیگر ضرر کی چیزوں سے

لہ اور وہ باوجود بزرگوار ہیں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
آلہ اور ہمارے حضرت ان سب بزرگواروں میں افضل و برتر ہیں جسکا تذکرہ آئندہ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ

بچاتا رہے اب اگر ہر ایک انسان کے لیے ایک سرپرست کا موجود ہونا فرض کیا جائے تو اس سلسلہ کا غیر محدود ہونا لازم آئے گا جس کا باطل ہونا بہت واضح ہی لہذا اس سلسلہ کا ایسے شخص کی طرف منتہی ہونا ضروری ہوا جس کو اپنے زندہ اور باقی رہنے میں کسی دوسرے سرپرست اور مربی کی حاجت نہ ہو اور یہ کہ وہ اپنے تمام ضرورتیہ کو خود انجام دے سکتا ہو۔

پس ابتداء خلقت میں ایک ایسے شخص کا موجود ہونا ضروری ہوا جو خدا کی طرف سے تعلیم یافتہ اور اپنے جملہ ضروریات کے فراہم کرنے اور دوسروں کی تربیت اور مربی بننے پر قادر ہو۔ اس تقدیر پر شخص مذکور میں چند وصفوں کا اکٹھا ہونا لازم قرار پاتا ہے۔ اول اس کا اعلیٰ عقل اور مکلف اور لوازم اطفال سے بری ہونا تاکہ اس کو اپنی زندگی گانی کرنے اور باقی رہنے میں کسی دوسرے سرپرست اور مربی کی حاجت نہ ہو۔

دوم اس کا خداوند عالم کی طرف سے اپنے اور دیگر اشخاص کی ضروریات پر مطلع اور آگاہ ہونا تاکہ اس کو ضروری چیزوں کے معلوم کرنے میں کسی دوسرے شخص کی طرف حاجت نہ ہو۔

سوم اس کا جملہ ضروریات کے ہم پوئیا سنے پر قادر ہونا تاکہ وہ اپنی ضروریات کے ہم پوئیا نے میں کسی دوسرے شخص کا محتاج نہ ہو اور یہ مطلب ایسا بدیہی ہے کہ اس میں کسی عاقل کے لیے شبہ نہیں ہو سکتا۔

اور جو شخص کہ اوصاف مذکورہ بالا کے ساتھ موصوف ہو اسی کو نبی کہتے ہیں پس ابتداء خلقت میں نبی کا موجود ہونا لازم ہوا۔

اسی لیے حکیم مطلق نے ابتداء خلقت میں حضرت آدم کو بنی قرار دیا اور آنکوا و صاف
مذکورہ کے ساتھ متصف کیا جنکی وجہ سے نظم عالم درست ہوا۔

دوسری دلیل۔ عالم کی جملہ چیزوں کا حادث ہونا اور آنکا اپنے حادث اور پیدا
ہونے میں صانع عالم کی طرف محتاج ہونا اور صانع عالم کا حکیم مطلق ہونا اور حکیم مطلق
سے کسی عیب اور بیفائدہ کام کے صادر ہونے کا محال ہونا بہت سی قطعی دلیلوں سے
ثابت ہو چکا ہے اور اس مطلب کی رسالہ التوحید اور العدل میں بھی نہایت کافی طور سے
شرح اور تفصیل ہو چکی ہے۔ پس اس عالم کے پیدا کرنے میں کسی حکمت کا موجود ہونا بہر حال
ضروری ہوا ورنہ لازم آئے گا کہ حکیم مطلق نے اس عالم کو بیفائدہ اور عیب پیدا کیا ہو
اور جو شخص کہ اس عالم کی خلقت پر ذرا سا غور کرے گا اُسکو بدیہی طور سے معلوم ہو جائیگا
کہ اُسکی خلقت کسی طرح عیب اور بیکار نہیں ہو سکتی ورنہ لازم آئے گا کہ عالم کا پیدا کرنا
ایسا لغو اور بیفائدہ کام ہو جسکی نظیر کسی ادنیٰ سے ادنیٰ کار گیر میں بھی موجود نہ ہو مثلاً
اگر کوئی کہار ہزاروں برس کی مدت تک طرح طرح کے کورے اور برتن بنائے اور
بنالینے کے بعد اُنکو بلا وجہ توڑتا جائے اور پھر نئے سرے سے برتنوں کو بناتا جائے
اور عیب عیب اُنکو توڑتا جائے تو لوگوں کو اس کام کے عیب اور بیفائدہ ہونے میں
کسی طرح کا شبہ نہ ہو گا اور ہر ایک عاقل اُس (کہار) کی مذمت کرے گا۔ پس حکیم مطلق
سے کیونکر ہو سکتا ہو کہ وہ نوع انسان کو پیدا کرے اور اُسکو اشرف المخلوقات کا
گراں بها خطاب عطا فرمائے اور اُسکو طرح طرح کی تکلیفوں اور بلاؤں اور انواع و اقسام
کی بیماریوں اور زحمتوں میں مبتلا کرے بعد ازاں اُسکو ہلاک کرے اور پھر از سر نو
اُسکو پیدا کرے اور عیب عیب ہلاک کرے۔

اس صورت میں معمولی عقل کا انسان بھی اس نتیجہ پر ضرور پہنچتا ہے کہ حکیم مطلق نے اس
 عالم کو عینت اور بیفائدہ پیدا نہیں کیا بلکہ اُسکے پیدا کرنے میں کوئی اعلیٰ درجہ کی حکمت
 اور مصلحت ملحوظ ہے۔ اب اگر فرض کیا جائے کہ عالم کے پیدا کرنے میں جو اعلیٰ درجہ کی
 حکمت ہے اس سے ضرور پہنچانا یا ایذا رسانی کرنا مراد ہے تو حکیم مطلق کا ظالم اور ستمگار ہونا
 لازم آئے گا حالانکہ اُسکی مقدس ذات کا ہر ایک قسم کی برائی سے منزہ اور پاک ہونا قطعی
 اور یقینی ہے جس کا رسالہ العدل میں مفصل تذکرہ موجود ہے۔ اس تقدیر پر ضرور ہوا کہ
 اس اعلیٰ درجہ کی حکمت سے نفع پہنچانا اور احسان کرنا مراد ہو۔ اب چونکہ ایسے شخص
 پر انعام و احسان کرنا قبیح ہے جو اُسکا مستحق نہ ہو اس لیے ضرور ہوا کہ احسان کرنا
 بھی اس شخص کے ساتھ مخصوص ہو جو اُسکا مستحق ہی کیونکہ مستحق اور غیر مستحق کا احسان
 کرنے میں برابر کر دینا قبیح ہے جس کا خدا کی مقدس ذات سے صادر ہونا محال ہے۔
 لکن کسی شخص کا احسان و انعام کے لیے مستحق ہونا اُسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جبکہ
 اس سے خداوند عالم اپنے کسی حکم کے بجالانے یا ترک کرنے کو متعلق کرے پس تا وقتیکہ
 خداوند عالم کا کوئی حکم اُسکے بندوں سے متعلق نہ ہوگا اُس وقت تک اُن (بندوں) کا
 مستحق یا غیر مستحق ہونا معلوم نہ ہوگا۔ اس صورت میں خداوند عالم کے حکموں کا بندوں
 سے متعلق ہونا ضروری ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ خداوند عالم کے حکموں پر اس وقت تک
 اطلاع نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی شخص اُن (حکموں) کو بندوں تک پہنچا نہ ہو
 فرض نہ کیا جائے۔ پس ایسے شخص کا موجود ہونا ضروری ہوا جو خدا کے حکموں کو بندوں
 تک پہنچائے اور ایسے ہی شخص کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ لہذا حکیم مطلق پر انبیاء کا
 مبعوث کرنا لازم ہوا۔

فرض کرو کہ اگر ولایت کے پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہو جائے تو ہندوستان کے باشندوں پر وہ (قانون) اُس وقت تک نافذ نہ ہوگا جب تک کہ حکام ہندوستان کے ذریعہ سے اُن تک پہنچ نہ جائے پس برائے تشبیہ کا رخانہ قدرت کو پارلیمنٹ کی جگہ اور ہندو کو ہندوستان کے باشندوں کی جگہ اور انبیاء کو حکام کی جگہ سمجھو جن کے ذریعہ سے پارلیمنٹ کے احکام ہندوستان کے باشندوں تک پہنچتے ہیں۔

دوسری لفظوں میں اس مطلب کی شرح اس طرح ہو سکتی ہے کہ حکیم مطلق نے انسان کو عقل و شعور کا ایسا جوہر عطا فرمایا ہے جسکی وجہ سے اُسکو دیگر حیوانات سے امتیاز حاصل ہو اور یہ کہ وہ ہر طرح کے کمالات کو حاصل کر سکتا ہے۔

اب اگر خدا کی طرف سے باوجود عقل کے بھی اُسپر کسی قسم کی پابندی لازم نہ کی جائے تو لازم آئے گا کہ خدا نے اُسپر ہر نام کی طرح ہر ایک برے کام کو مہل کر دیا ہو اور یہ کہ خدا اُس سے شرک اور بت پرستی اور چوری اور زنا کاری اور گالی گلوچ وغیرہ برے کاموں کے اختیار کرنے اور توحید اور خدا پرستی اور امانت داری اور دیگر اچھے کاموں کے ترک کرنے پر راضی ہو لکن ہر ایک معمولی عقل کا بھی آدمی اس امر کو تجویز نہیں کر سکتا کہ حکیم مطلق باوجود اپنے کمال حکمت و قدرت کے ایسے امور پر راضی ہو۔ اور جبکہ حکیم مطلق کا بڑی باتوں کے اختیار کرنے اور اچھی باتوں کے چھوڑنے پر راضی ہونا درست نہیں ہو تو انسان کی تعلیم کے لیے خدا کی طرف سے ایسے شخص کا موجود ہونا لازم ہوا جو اُسکو اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور برے کاموں کے ترک کرنے کی طرف ہدایت کرے اور جو شخص کہ خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر ہو اسی کو نبی و رسول کہتے ہیں۔

اس مقام پر کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہو کہ انسان کو اچھے اور برے کاموں میں
اسکی عقل ہدایت کر سکتی ہو۔ پس جس کام کو کہ عقل چھا کہتی ہو اسکو اختیار کرے اور
جس کام کو کہ عقل برا کہتی ہو اسکو ترک کرے اس صورت میں نبی کی ضرورت نہیں ہے۔
اس اعتراض کا جواب کئی وجہوں سے ہو سکتا ہے اول یہ کہ عقل انسانی کے معلومات
بہت ہی محدود ہیں اور اسکو بہت سے کاموں کی خوبی اور بھلائی یا بدی اور برائی
پر اطلاع نہیں ہو سکتی جیسے ماہ رمضان کے روزہ کا واجب ہونا اور عید کے
روزہ کا حرام ہونا یا فلان عورت سے نکاح کا حرام ہونا اور فلان عورت سے
نکاح کا جائز ہونا وغیرہ وغیرہ۔ پس ایسے امروں میں انسان کو اسکی عقل ہرگز
ہدایت نہیں کر سکتی۔ پس ایسے امروں میں انسان کا نبی کی طرف محتاج ہونا اور خود
انسانی عقل کا انکی ہدایت کرنے میں کافی نہ ہونا بہت ظاہر ہے۔

دوم یہ کہ عقل کے ذریعے سے جن امور پر اطلاع ہو سکتی ہو ان پر بھی انسان کو عمل کرنا دشوار
ہوتا ہے اس لیے کہ انسان میں جس طرح کہ عقل کا ایک جوہر موجود ہو اسی طرح نفسانی
خواہشوں کا لشکر بھی موجود ہی ہو اسکو عقل کے معلومات پر عمل کرنے سے روکتا ہے
اور ہر ایک برے کام کی طرف اسکو مائل کرتا ہے پس انسان کو عقل کے معلومات پر
عمل کرنے میں بھی نبی کی طرف حاجت ہوگی اور اس مطلب کی تحصیل میں بھی محض عقل
کافی نہ ہوگی۔ اور اگر اس باب میں عقل انسان کافی ہوتی تو کوئی انسان کسی برے
کام کو اختیار ہی نہ کرتا حالانکہ انسان کا بہت سی قبیح باتوں اور بیہودہ حرکتوں کا
اختیار کرنا معلوم بلکہ محسوس ہے پس ایسی صورت میں ہدایت کے لیے عقل انسانی کے
کافی ہونے کا خیال بالکل مہمل اور بے بنیاد ہوگا۔

کو یہ نہ کہ ہر ایت کے لیے عقل کا موجود ہونا کافی بھی فرض کر لیا جائے تب
 بھی عقل کی تائید اور تاکید کے لیے بنی کا مقرر ہونا بہر حال خوب ہی اس لیے کہ نفسانی
 خواہشوں کے مقابلہ میں عقل انسانی کے مغلوب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہی لہذا اس کی
 روک ٹوک کی غرض سے بنی کا مقرر کرنا اصل اور خوبی کے ساتھ موصوف ہوگا۔ اور
 حکیم مطلق کے لیے بنی کے مقرر کرنے سے کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اور جس شے کا مقرر ہونا
 خوب ہو اور اس کے ہم ہو چنانچہ سے کوئی امر مانع نہ ہو اس کا خداوند عالم پر بمقتضائے
 حکمت ہم ہو چنانچہ لازم ہی پس بنی کا مقرر ہونا اس صورت میں بھی ضروری ہوگا۔

تیسری دلیل۔ یہ کہ عالم کی تمام چیزوں کا حادث ہونا اور نیستی کے بعد پیدا ہونا
 قطعی اور یقینی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے جو حق تعالیٰ کے عالم اور قادر اور حکیم
 مطلق ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ کہ تمام مخلوقات اس کی رعیت ہی اور وہ شہنشاہ ہی
 اور تمام مخلوقات کو بلا تشبیہ اس کی مقدس ذات سے وہی نسبت ہو جو کسی بادشاہ
 عظیم الشان کو اپنی رعایا سے حاصل ہو سکتی ہو۔ پس جس طرح کہ بادشاہ کے حکم کے
 اس کی رعایا تک پہنچنا کسی ایسے واسطہ اور سفیر کے مقرر ہونے پر موقوف ہوتا ہے جو
 اس کے حکم کے پر مطلع ہو۔ اسی طرح خداوند عالم کے حکم کے اس کے بندوں تک پہنچنا
 بھی کسی ایسے واسطہ اور سفیر کے موجود ہونے پر موقوف ہوگا جو اس کے حکم کے پر
 مطلع ہو اور جو شخص کہ خدا اور اس کے بندوں میں سفیر ہوتا ہے اسی کو بنی کہتے ہیں۔
 پس بنی کا موجود ہونا ضروری ہوگا ورنہ خدا کی سلطنت اور حکومت کا انکار لازم
 آئے گا جس کا بطلان بہت واضح ہے۔

چوتھی دلیل۔ یہ کہ عالم میں ہر ایک انسان اپنے موجود اور باقی رہنے کا

معقولیت کے ساتھ بسر کرنے میں دوسرے انسان کا محتاج ہوا سلیے کہ کوئی انسان
 اپنی زندگی کے حلقہ ضروریات کو تنہا بہم نہیں پہنچا سکتا۔ پس اس مطلب کے حاصل
 کرنے کی غرض سے انسانوں کا باہم اکٹھا ہونا اور ہر ایک انسان کا ایک ایک ضرورت
 کے مہیا کرنے میں مصروف ہونا ضروری ہوا۔ اگر ایسا نہ ہو گا تو انسان کا زندہ رہنا
 بے ثواب ہو جائیگا۔ مثلاً اگر ایک ہی شخص اپنے لیے کھانا بھی تیار کرے اور وہی مکان
 بھی بنائے اور وہی لباس بھی مہیا کرے اور علیٰ ہذا القیاس اپنی کل ضروری چیزوں کو
 خود ہی بہم پہنچائے تو اس کا زندہ رہنا محال ہو جائیگا بلکہ عجب نہیں کہ وہ اس
 ضرورتوں کے بہم پہنچانے ہی کے زمانہ میں ختم ہو جائے اور ضرورتیں باقی رہ جائیں
 جسکی وجہ بہت ظاہری ایسی صورت میں ہر ایک انسان کو دوسرے کی مدد کرنا اور ایک
 شخص کا دوسرے شخص سے معاملہ کرنا لازم ہوگا۔ اور چونکہ ہر ایک انسان کی طبیعت
 اپنے نفع حاصل کرنے اور دوسرے شخص کے ضرر پہنچانے کی طرف مائل ہوا سلیے
 باہمی معاملہ بوزیل جوں کرنے میں ظلم و زیادتی کے پیش آنے کا قوی اندیشہ ہے۔ پس ظلم کی
 روک تھام کے لیے کسی ایسے قانون کا موجود ہونا لازم ہوگا جو ہر ایک کو ظلم کرنے
 سے باز رکھے اور اسکی پابندی کے ضروری ہونے پر ہر ایک شخص مجبور ہو جائے
 ایسی صورت میں قانون مذکور کا خدا کی طرف سے مقرر ہونا ضروری ہوگا اس لیے کہ
 بندوں کا بنایا ہوا قانون انکو ظلم و زیادتی سے باز نہیں رکھ سکتا جسکی وجہ بہت

۱۔ اس عبارت میں معقولیت کی تعلیم کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کا بہائم کی طرح بسر کرنا دوسرے طریقوں سے
 بھی ممکن ہے۔ سو نہ حکم مطاع پر اعتراض لازم آئے گا کہ ایسی زندگی کے لیے عقل اٹھا کرے کی حاجت
 نہ تھی۔ پس عقل کا اٹھانا ان کو ضرور بتلاتا ہے کہ خداوند عالم کو انسان کا بہائم کی طرح زندگی بسر
 کرنا ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ ۱۲

واضح ہے۔ اس تقدیر پر ایسے شخص کے موجود ہونے کی ضرورت ہوئی جو اس خدائی قانون
 کو بندوں تک پہنچائے اور اس کے ذریعہ سے بندوں کو ظلم و زیادتی سے باز رکھے۔
 اب اگر قانون کے لانے والے میں کوئی ایسی خاص علامت نہ فرض کی جائے جو اس کے
 راستگو ہونے پر دلالت کرے تو ہر ایک شخص کے لیے ایک ایک قانون کا پیش کرنا
 اور اس کے خدائی قانون ہونے کا مدعی ہونا ممکن اور تمام لوگوں کا کسی ایک قانون پر
 مجتمع ہونا محال ہوگا اور ظلم و زیادتی کی روک تھام جو اس کی اصلی غرض تھی حاصل نہوگی
 فرض کرو کہ اگر کسی بادشاہ کی رعایا میں سے ہر ایک شخص مدعی ہو کہ بادشاہی قانون
 میرے پاس موجود ہے اور ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی بادشاہ کی عطا کی ہوئی
 کوئی علامت موجود نہ ہو تو ان میں کوئی قانون بھی عملد رآمد کے قابل نہوگا بلکہ اگر کوئی
 شخص بے سمجھے بوجھے نہیں سے کسی ایک قانون کو شاہی قانون قرار دیکا تو بادشاہ
 کی طرف سے عتاب کا مستحق ہوگا۔ پس خدائی قانون کے لانے والے شخص کے پاس
 کسی ایسی علامت کا موجود ہونا ضروری ہو جو اس کے راستگو ہونے پر دلالت کرے اور یہ
 کہ جو اس کو باقی اشخاص سے ممتاز کر دے۔ پس ایسے شخص کو نبی اور اس کی علامت کو
 معجزہ کہتے ہیں۔ پس نظم عالم کے باقی اور محفوظ رہنے کے لیے خدا کی طرف سے نبی کا
 مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

اس مقام پر کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ نظم عالم کے باقی رہنے کے لیے زمانہ کے
 بادشاہوں کا رعب اور دہشت اور قانون کی پابندی اور بد معاشوں کی روک ٹوک
 کی تدبیریں اور چوکیداروں کے جو کی پرے اور پولیس کی روند (گشت) کافی ہے۔ اور کسی نبی کے
 موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں پہلی قسم یہ کہ
 بادشاہ اپنی شوکت اور قوت رکھتا ہو جس کے بعد اسکو رعیت کی طرف سے کسی قسم کا
 خوف و خطر باقی نہ رہے اور باوجود اسکے آخرت کا بھی اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ اس صورت
 میں نظم عالم کے باقی رہنے اور ظلم و زیادتی کے برطرف ہونے کا خیال جیسا کہ ایک
 فاسد قرار پاتا ہو اسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس صورت میں اگرچہ
 رعیت کی طرف سے امن و امان قائم رہنا مستوہم ہو سکتا ہو مگر بادشاہ کی طرف سے
 جس قدر بھی ظلم و زیادتی نہ ہو وہ کم ہوا سلبے کہ بادشاہ میں نفسانی خواہشوں کا موجود ہونا
 فرض کیا گیا ہو جو اسکو رعیت کے ظلم کرنے پر آمادہ کرتی رہیں گی اور کسی قسم کے دنیوی
 یا اخروی خوف کا موجود نہ ہونا فرض کیا گیا ہو جو اسکو ظلم و زیادتی سے روکتا رہتا۔
 پس جبکہ ظلم و زیادتی کے اسباب موجود ہوں اور نیز کوئی امر اس سے مانع نہ ہو تو اسکا
 واقع ہونا ضروری ہی ہے پس اس صورت میں نظم عالم کا باقی نہ رہنا اور تمام رعیت پر ظلم و
 زیادتی کا واقع ہونا ضروری ہوگا جسکی روک تھام کے لیے کسی نبی کا موجود ہونا لازم ہوگا
 جو پس محض بادشاہ کا موجود ہونا اس مطلب کے لیے کسی طرح کافی نہ ہوگا۔

دوسری قسم یہ کہ بادشاہ کو اگرچہ اپنی رعیت کی طرف سے کسی قسم کا خوف و خطر نہ ہو
 لکن آخرت کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اس صورت میں بادشاہ کو اپنی رعیت پر تسلط ہوگا اس لیے
 کہ رعیت پر ظلم و زیادتی کے ساتھ تسلط حاصل کرنے سے اسکو آخرت کا اعتقاد مانع ہوگا
 اور اپنی رعیت کو ظلم و زیادتی سے روک نہ سکیگا۔ اب اگر بدو ظلم و زیادتی کے اسکا
 اپنی رعیت کو روک لینا فرض کیا جائے تو اسکا نبی ہونا ضروری ہوگا اس لیے کہ ہر ایک
 امر کو عندالمت کے ساتھ انجام دینا اس سے روک نہیں سکتا۔

حدود پر اطلاع حاصل ہو۔ اور جس شخص کے لیے اس قسم کی اطلاع فرض کی جائے تو وہ ضرور بنی ہوگا پس نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ انتظام عالم کی درستی کے لیے بنی کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے۔

تیسری قسم یہ کہ بادشاہ کو اپنی رعیت سے صرف خوف و خطر ہو اور آخرت کا اعتقاد نہ رکھتا ہو اس صورت میں بھی بادشاہ کو رعیت پر تسلط نہ ہوگا اور خود بادشاہ اور رعیت دونوں سے ایسے افعال سرزد ہونگے جو ہر ایک عاقل کے نزدیک اعتدال سے خارج ہونگے جسکی وجہ خود ہی ظاہر ہو۔ پس ایسے ناشائستہ افعال سے روکنے کے لیے ایک بنی کے موجود ہونے کی ضرورت ہوگی جو انکو حدود اعتدال پر قائم رہنے کی ہدایت کرے اور حکیم مطلق کا ان سب کو گمراہی کی حالت پر باقی رہنے دینا درست ہوگا جو چوتھی قسم یہ کہ بادشاہ کو اپنی رعیت کا خوف ہو اور آخرت کا اعتقاد نہ رکھتا ہو اس صورت میں بادشاہ کو رعیت پر تسلط نہ ہوگا اور اسکی رعیت ایسے ناشائستہ افعال کی مرتکب ہوگی جسکو کوئی عاقل پسند نہیں کر سکتا بلکہ انکی اور بہائم کی یکسان حالت ہوگی۔ اور اس صورت میں رعیت کے لیے ظلم و زیادتی اور بہائم کی حرکتوں کا بہم پہنچانا اظہر من الشمس ہوگا علی الخصوص جبکہ انکے لیے بھی آخرت کا اعتقاد حاصل نہ ہونا فرض کر لیا جائے کہ ایسی حالت میں جو ناشائستہ افعال سے سرزد ہوں وہ کم ہونگے۔ بہر حال نظم عالم کے لیے ایک بنی کا موجود ہونا ایسا ضروری امر ہے جسکو ہر ایک معمولی عقل کا آدمی بھی ادنی غور کے بعد بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

اعتراض۔ نظم عالم کی درستی کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ لوگوں کو باہمی حقوق کے حاصل ہونے کا یو را کو را علم ہو۔ اب چونکہ لوگ ان کی حالت اور ناوا از غافلہ سے اس کے

وہ باہمی حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ اگر ہر ایک شخص کے لیے باہمی حقوق کا علم حاصل ہونا فرض کر لیا جائے تو زمانہ میں فساد بالکل نہ رہے اور عالم کا انتظام پورے طور سے قائم ہو جائے۔ ایسی صورت میں نظم عالم کے لیے کسی نبی کے موجود ہونے کی ضرورت نہو گی۔ اس شبہ کے کئی جواب ہو سکتے ہیں اول یہ خود محال معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے باہمی حقوق کا پورا پورا علم حاصل ہو جائے اس لیے کہ انسانی عقل ان امور کے دریافت کرنے سے خود عاجز ہے اور یہ کہ اسکو علمی حقائق پر خود بخود ہرگز اطلاع نہیں ہو سکتی کیونکہ انسانی عقل کے معلومات بالکل محدود ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں مگر مثال کے لیے ہم فقط ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک عزیز کا دوسرے عزیز کے مال میں اس کے مرنے کے بعد کوئی حق ثابت ہوتا ہے یا نہیں اگر ثابت ہوتا ہے تو اُسکی مقدار کیا ہے اور اُس مقدار کا کون سے عزیز کو استحقاق ہوتا ہے اور کون سے عزیز کو اُسکا استحقاق نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ وہ استحقاق فقط منقولات میں ثابت ہوتا ہے یا کیا۔ اور کن تفصیل ہے۔ علیٰ ہذا القیاس یہ ایسے سوالات ہیں جنکا معقول و صحیح جواب انسانی عقل کے ارکان سے باہر ہے۔ پس جبکہ انسانی عقل کی فقط ایک مسئلہ کے اندر یہ حالت ہے تو اُس سے جملہ باہمی حقوق کے دریافت کر لینے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔

اور اگر بغرض محال ہم تسلیم بھی کر لیں کہ انسانی عقل باہمی حقوق کی تفصیل پر خود بخود مطلع ہو سکتی ہے اور یہ کہ اسکو ان کے دریافت کرنے میں کسی دوسرے شخص کی طرف حاجت نہیں ہوتی تب بھی ہم کہیں گے کہ فقط حقوق کا دریافت کر لینا نظم عالم کے لیے مفید نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اُن پر عمل درآمد کا کوئی طریقہ فرض نہ کیا جائیگا۔ لکن عقل کے لیے اپنے معلومات پر عمل کرنے کا کوئی معقول طریقہ ہرگز موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ

انسان میں جہان عقل کا لطیف جوہر موجود ہی اُسی کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشوں کا انہوہ (بھیڑ) بھی موجود ہی۔ جو انسان کی عقل کو اپنی قوت اور توانائی سے ہمیشہ مغلوب رکھتا ہو پس اگر عقل نے کسی حق کو دریافت بھی کر لیا مگر نفسانی خواہشوں نے اُس پر عمل نہ ہونے دیا تو محض عقل کے دریافت کرنے کا کوئی معقول نتیجہ پیدا نہوگا تا وقتیکہ نفسانی خواہشوں کی روک تھام کی کوئی پوری پوری تدبیر نہ کر دی جائے۔ ایسی صورت میں ہم کو مجبوراً کسی ایسے شخص کے ضرور موجود ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہی جو عقلی معلومات پر عمل کرنے کا طریقہ اور نفسانی خواہشوں کے روکنے کی کوئی معقول تدبیر بتائے اور ایسے ہی شخص کو نبی کہتے ہیں۔

پس ہماری اس تقریر سے بھی نبی کے موجود ہونے کی دو وجہیں مستفاد ہوں گے **اول** یہ کہ اُس کے ذریعہ سے باہمی حقوق کی تفصیل اور ہر ایک حق کے اعتدال درجہ اور زیادتی کی مقدار معلوم ہو۔

دوم یہ کہ اُس کے ذریعہ سے نفسانی خواہشوں کی شوکت میں اعتدال پیدا ہو اور عقل کی معلومات پر عمل کرنے کے صحیح طریقے دریافت ہوں۔ پس خدا کی طرف سے نبی کا موجود ہونا ضروری ہوا۔

اعتراف۔ اگر دنیا میں نبی کے موجود ہونے سے نفسانی خواہشوں کی روک تھام ہو سکتی تو پھر دنیا میں کوئی مفسدہ نہ ہوتا اس لیے کہ آپ کے نزدیک ہر زمانہ میں نبی موجود رہا ہو حالانکہ یہ امر تاریخی واقعات اور مشاہدہ کے خلاف ہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہی کہ دنیا میں جب قدر فائدہ ہوتا ہی وہ محض عقل کے ذریعہ سے ہوتا ہی۔ اور نبی کے موجود ہونے کو اس بارہ میں کوئی دخل نہیں ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک خداوند عالم کی طرف سے نبی کا موجود ہونا لازم ہے تاکہ خدائی کارخانہ پر اعتراض کا موقع نہ رہے اور اس کی طرف سے حجت تمام ہو جائے اور ہمارے یہ غرض نہیں ہے کہ نبی کے موجود ہونے سے آدمی اپنے اختیاری کاموں میں مجبور ہو جائے۔ حالانکہ نبی کے ذریعہ سے انسان میں جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اس کو جرائم پر اقدام کرنے سے مانع ہوتی ہے وہ کسی طرح قابل انکار نہیں ہے اس لیے کہ انسان کو اپنے جرموں پر تنبیہ کی بتائی ہوئی سزاؤں کا خوف ہوتا ہے اور آخرت کے بتائے ہوئے عذاب سے ڈرتا ہے اس لیے کہ اس کے امور کی بہت کچھ اصلاح بھی ہوتی ہے اور وہ ان بدیہی باتوں کا انکار کرنا بالکل ہٹ دھرمی ہے۔

پانچویں دلیل۔ ارباب اخلاق بلکہ تمام عقلا وئے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ اصول فضائل چار چیزیں ہیں جن سے تمام فضیلتیں نکلتی اور پیدا ہوتی ہیں عفت شجاعت حکمت۔ پس جبکہ قوت بہیمہ کا جسکے ذریعہ سے انسان اپنے نفع اور فائدے کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے بطور عادت اعتدال و میانہ روی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے عفت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور جبکہ اس (قوت بہیمہ) کا ایسے عنوان کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو جداعتدال سے خارج ہو تو اس سے خود (افسردگی) اور شرہ (حرص) کی صفت پیدا ہوتی ہے جو زائل میں داخل ہے۔

اور جبکہ قوت غضبیہ کا جسکے ذریعہ سے انسان اپنے ضرر سے احتراز کرتا ہے بطور عادت اعتدال و میانہ روی کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس سے شجاعت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور جبکہ اس (قوت غضبیہ) کا ایسے عنوان سے استعمال کیا جاتا ہے جو حد اعتدال سے خارج ہو تو اس سے جبن اور تہور کی صفت پیدا ہوتی ہے جو صفت مذیلہ ہے

اسی طرح جبکہ قوت ادراک و احساس کا جسکے ذریعہ سے انسان اپنے نفع یا ضرر کی چیزوں کو دریافت کرتا ہے اعتدال و میانہ روی کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اُس سے حکمت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور جبکہ اُسکا ایسے عنوان پر استعمال کیا جاتا ہے جو حد اعتدال سے خارج ہو تو اُس سے سفاہت (بلاہمت) اور جبر بڑھ (قوت فکر) کو بیہودہ اور عیث صرف کرنا کی صفت حاصل ہوتی ہے جو صفت ردیلہ ہے۔

اور جبکہ انسان کو ہر ایک قوت کی حد اعتدال میں صرف کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اسی حالت کو عدالت کہنے لگتے ہیں۔ پس فقط مذکورہ بالا تینوں صفتیں عدالت میں داخل ہیں اور باقی تمام صفتیں اُس (عدالت) سے خارج ہیں۔ اس تقریر سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کسی قوت کا حد اعتدال کے اندر صرف کرنا انسان کے ساتھ مخصوص ہے اور حد اعتدال سے خارج ہونے میں جملہ حیوانات بھی اُسکے شریک ہیں۔ پس انسان کے انسان بننے میں حد اعتدال کا بہم پہنچانا ضروری ہوگا ورنہ انسان کو باقی حیوانوں سے کسی قسم کا امتیاز حاصل نہ ہوگا۔ اس تقدیر پر مذکورہ بالا تینوں صفتوں کے حاصل کرنے میں حد اعتدال کی مقدار پہچاننا ضروری ہوگا اسلئے کہ جب تک انسان کو حد اعتدال کی مقدار معلوم نہ ہوگی اُس وقت تک فضیلت کا ردیلت سے ممتاز اور اختیار کرنا محال ہوگا لکن انسانی عقل کا حد اعتدال کی مقدار کے پہچاننے سے عاجز ہونا ایسا بدیہی امر ہے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا ایسی صورت میں ایسے شخص کا موجود ہونا ضروری ہوگا جو حد اعتدال کی مقدار کو بیان کرے تاکہ فضائل کا رذائل سے ممتاز کرنا ممکن ہو اور جو شخص کہ ہر ایک فضیلت کی مقدار اور حد اعتدال کی معرفت رکھتا ہو اُسی کو نبی کہتے ہیں۔ پس حکم مطلقہ کا وہ سر نہر کا

مقرر ہونا ضروری ہو ا جو انسان کو فضائل و کمالات کی تعلیم کرے اور یہ کہ اسکو حیوانیت کے مرتبہ سے خارج ہو کر انسانیت کے مرتبہ پر پہنچ جانے کے طریقے بتائے۔

چھٹی دلیل۔ یہ امر بالکل بدیہی ہے کہ ہمارا نیستی سے ہستی میں آنا اور ہمارے

لیے عقل و شعور کی قوت اور حواس و طرح طرح کی لذتوں کا حاصل ہونا وغیرہ وغیرہ

ایسی ایسی گراں بہا اور نفیس نعمتیں ہیں جنکو ہم نے پیدا نہیں کیا بلکہ اُنکے پیدا کرنے

والے اور ہم کو عطا کرنے والے حکیم مطلق کی مقدس ذات ہے۔ کیونکہ جو چیز نیستی کے بعد

ہستی میں آتی ہے اُسکے لیے کسی ایسے پیدا کرنے والے کا موجود ہونا عقل کے

نزدیک لازمی ہے جو حکیم مطلق اور واجب بالذات ہو۔ ان سب باتوں کے بعد ہم کو غور

کرنا چاہیے کہ جس حکیم مطلق نے ہم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں اُسکے احسان کا شکریہ ادا کرنا

لازم ہے یا نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ احسان کا شکریہ ادا کرنا نہایت ضروری ہے والہ

ہم کو اپنے محسن کی طرف سے قوی اندیشہ ہو گا کہ وہ کفران نعمت کے عوض ہم سے

ناراض ہو اور ہمارے لیے کسی قسم کی سزا تجویز کرے۔ اور جبکہ شکریہ کا ادا کرنا ضروری

ہو تو یہ بھی ضرور ہو کہ ہم کو شکر گزاری کا وہ طریقہ معلوم ہو جو اُسکی شان کے موافق

ہو۔ اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہماری ناقص عقلیں اگرچہ شکر گزاری کو لازم اور نہایت

ضروری قرار دیتے ہیں لیکن باوجود اسکے وہ شکر گزاری کے طریقوں کو ہرگز نہیں پہچان سکتیں

بلکہ وہ اس مطلب سے بالکل ناواقف ہیں اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے

کہ انسانی عقلیں شکر گزاری کے لیے بعض طریقوں کو بھی خود ہی مقرر کر سکتی ہیں تو یہ سوال

پیدا ہو گا جن طریقوں سے شکر گزاری تجویز کی جائیگی کہ اُن طریقوں کو بھی ہم کو اپنی عقل

اور حواس و اعصاب و جوارح کے صرف کرنے کی ضرورت ہوگی اور چونکہ یہ چیزیں حکیم مطلق

کی ملک ہیں لہذا ان میں تصرف کرنا بھی بدون اس کی اجازت اور خوشی کے صحیح نہ ہوگا۔
 اب ہم کو خواہ مخواہ ایسے شخص کے موجود ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہم کو شکر گزاری
 کے طریقے بتائے اور ان طریقوں پر عمل کرنے میں حکیم مطلق کی اجازت اور خوشی حاصل
 ہونے کی خبر دے اور جو شخص کہ ہم کو شکر گزاری کے طریقے اور عمل کرنے میں اس کی اجازت
 کے حاصل ہونے کو بتا سکتا ہو وہی بنی ہی۔ پس حکیم مطلق کی طرف سے ایک بنی کا موجود
 ہونا ضروری ہوگا۔

ساتویں دلیل۔ انسان میں سہو اور غفلت کا مادہ اور نفسانی خواہشوں کی تین
 موجود ہیں جنکی وجہ سے ضروری امروں کے متروک ہونے اور قبیح باتوں کے صادر ہونے
 کا ہر دم قوی اندیشہ ہے اب اگر انسان کی سہو و غفلت اور نفسانی خواہشوں کی روک تھام
 کے لیے حکیم مطلق کی طرف سے کوئی طریقہ مقرر نہ ہو تو اس (حکیم مطلق) کا ضروری امروں
 کے متروک ہونے اور قبیح باتوں کے صادر ہونے پر راضی ہونا لازم آئے گا جسکا باطل
 ہونا ضروری ہے۔ اس تقدیر پر حکیم مطلق کی طرف سے بنی کا مقرر ہونا لازم ہوگا جو انسان
 کو خواب غفلت سے چونکاتا اور نفسانی خواہشوں سے روکتا ہے۔

آٹھویں دلیل۔ اگرچہ ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی عقل کو ایمان لانے اور
 نیک کاموں کے بجالانے کی بھلائی اور کفر کے اختیار کرنے اور بد کاموں کے سرزد کرنے
 کی برائی خود معلوم ہو سکتی ہو لیکن اس امر کو کسی طرح تسلیم نہیں کر سکتے کہ اسکو آخری کے
 دائمی ثواب یا عذاب پر بھی خود بخود اطلاع ہو سکتی ہے پس اگر حکیم مطلق کی طرف سے
 بعض کاموں پر آخری کے دائمی ثواب اور بعض کاموں پر آخری کے ابدی عذاب کے
 معلوم ہونے کا کوئی طریقہ مقرر نہ ہو تو انسان کے لیے بری باتوں کے بجالانے اور اچھی

باتوں کے ترک کرنے سے کوئی امر بھی مانع نہ ہوگا اور یہ کہ وہ ہمیشہ دنیا کی فانی لذتوں کے حاصل کرنے میں مصروف رہے گا اس لیے کہ ان کا نفع موجود ہی اور ضرر کا کوئی پہلو ان کی نظر میں نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حکیم مطلق پر دائمی ثواب اور ابدی عذاب کے بیان کرنے کی غرض سے کسی شخص کا مقرر کرنا لازم ہی اور ایسے ہی شخص کو ہم نہی کہتے ہیں پس خدا کی طرف سے نبی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

توین دلیل کبھی انسان کو کسی بری بات کے اچھی ہونے کا اور کسی اچھی بات کے بری ہونے کا یقین ہو جاتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ برے کام کو اچھا سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے اور اچھے کام کو برے سمجھ کر ترک کر دیتا ہے پس اگر حکیم مطلق کی طرف سے کسی ایسے شخص کا مقرر ہونا فرض نہ کیا جائے جو انسان کو واقعی باتوں پر آگاہ کرے تو لازم آئے گا کہ حکیم مطلق انسان کے گمراہ ہونے اور برے کام کے صادر ہونے پر راضی رہے۔ اس صورت میں کسی ایسے شخص کا حکیم مطلق کی طرف سے مقرر ہونا ضروری ہوا جو انسان کو اس کی غلطیوں پر متنبہ اور صحیح باتوں کی طرف ہدایت کرے اور ایسے ہی شخص کو ہم نہی کہتے ہیں پس حکیم مطلق کی طرف سے نبی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

دسویں دلیل یہ کہ عالم کی بعض چیزوں کا انسان وغیرہ کے لیے مفید ہونا اور بعض چیزوں کا مضر ہونا ہر شخص کو معلوم ہی۔ ایسی صورت میں مفید چیزوں کا مضر چیزوں سے ممتاز ہونا ضروری ہی تاکہ مفید چیزوں کا استعمال کیا جائے اور مضر چیزوں سے احتراز کیا جائے اب اگر مفید اور مضر چیزوں کے پہچاننے میں تجربہ پر بنا کی جائے تو کئی قباحتیں لازم آئیں گی **اول** یہ کہ تجربہ سے اس مطلب کا زمانہ دراز کے بعد پہچاننا ممکن ہوگا جس کی وجہ سے ضرورت کے فوت ہونے کا قوی اندیشہ ہوگا دوسرے یہ کہ کبھی تجربہ میں انسان یا کسی

دوسرے حیوان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہوگا سو ہم یہ کہ کبھی تجربہ میں ضرر کے بڑھ جانے کا
 اندیشہ ہوگا چہاں ہم یہ کہ کبھی تجربہ میں ضرر اور نقصان کے پیش آجائے گا اندیشہ ہوگا۔ اس
 صورت میں حکیم مطلق کی طرف سے کسی ایسے شخص کا مقرر ہونا ضروری ہوگا جو انسان کو
 نفع و ضرر کی چیزیں تعلیم کرے اور ایسے ہی شخص کو بنی کہتے ہیں اہل حکیم مطلق کی طرف
 سے بنی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔ اسی طرح انسان کو بہت سی صنعتوں اور آلوں کی حاجت
 ہوتی ہے جنکے بغیر اس کا زندہ رہنا یا آرام سے بسر کرنا دشوار ہوتا ہے جیسے کسی مکان کا
 بنانا۔ کتابت کرنا۔ کپڑے کا سینا۔ زرہ بننا۔ زراعت کرنا وغیرہ اور ظاہر ہے کہ انسان ان
 صنعتوں کو خود بخود نہیں سمجھ سکتا لہذا حکیم مطلق کی طرف سے انکی تعلیم کا بندوبست ہونا
 ضروری ہوگا جو بغیر بنی کے ممکن نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ توہم ہو سکتا ہے کہ صنعتوں کی
 تعلیم کے لیے بنی کے مقرر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور زرہ ہزاروں طرح کے صنائع اور
 بدائع ایجاد ہوتی ہیں جیسے ریل گاڑی۔ تار برقی۔ دھانی جہاز یا ہوائی جہاز۔ طرح طرح کے
 آلات۔ اب اگر ہر ایک کارگر کے بنی ہونے کو تسلیم کر لیں تو یورپ کے ہزاروں صنعتوں
 کا بنی ہونا لازم آئے گا اور یہ امر خلاف واقع ہے۔ اس توہم کا جواب یہ ہے کہ ہمارے کلام
 میں صنعتوں سے وہ صنعتیں اور آلے مراد ہیں جنکے بغیر آدمی کا زندہ رہنا یا آرام کے ساتھ
 بسر کرنا دشوار ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ابتداء خلقت میں کوئی شخص ضروری صنعتوں اور
 آلوں کو خود بخود نہیں سمجھ سکتا یا ہم پہنچا سکتا تھا بلکہ انکے حاصل کرنے میں آسمانی تعلیم
 کی حاجت تھی البتہ جبکہ ان ضروری صنعتوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا جو انکی زندگی
 یا راحت کے ساتھ بسر کرنے کے لیے کافی تھیں تو رفتہ رفتہ دیگر صنائع اور بدائع بھی
 ایجاد ہوتے رہے مگر ظاہر ہے کہ ان صنعتوں پر انسان کا زندہ رہنا یا آرام کے ساتھ بسر کرنا

موقوف نہیں ہو بلکہ اُنکے ذریعہ سے دیگر صنعتوں کا اکتساب ہو سکتا ہے۔

اسی مطلب کی غرض انجملہ شرح اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر آجکل کے جملہ کاریگر اور تمام موجودہ صنعتیں بالکل معدوم ہو جائیں دنیٰ خلقت از سر نو پیدا ہو تو اُنکو اپنے زندہ رہنے یا آرام کے ساتھ بسر کرنے میں ضرور ایسے شخص کی حاجت ہوگی جو اُنکے لیے ضروری صنعتوں کی تعلیم دے اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت نئی خلقت کے کسی آدمی کے ذریعہ سے بھی برطرف نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اُن سب کا نادان اور انجان ہونا فرض کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں ایسے شخص کا حکیم مطلق کی طرف سے مقرر ہونا ضروری ہوگا جو اُسکی طرف سے تعلیم یافتہ ہو اور اُسکو ضروری صنعتوں اور آلوں کی معرفت حاصل ہو پس شخص کہ اوصاف مذکورہ کے ساتھ موصوف ہو اُسی کو ہم بنی کہتے ہیں پس حکیم مطلق کی طرف سے بنی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

نبوت کے ثبوت میں ایک نہایت مختصر تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ بنی کے مقرر ہونے میں بہت سے فائدے ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ ہو چکا اور اُس میں کسی قسم کا ضرر نہیں ہے اور جس امر کے بجالانے میں بہت سے فائدے ہوں اور کسی قسم کا ضرر نہ ہو اُسکا بجالانا حکیم مطلق پر لازم ہے۔ پس اُسکی طرف سے بنی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

گویا بڑھوین و لیل۔ یہ کہ بنی کا مقرر ہونا لطف ہے اور لطف کا حکیم مطلق پر مقتضائے حکمت واجب ہونا ثابت ہے۔ جسکی العدل کے دوسرے حصہ میں تفصیل سے شرح ہو چکی ہے پس حکیم مطلق پر بنی کا مقرر کرنا واجب ہوگا۔

اس مطلب کی غرض انجملہ شرح یہ ہے کہ اگرچہ کاموں کی بھلائی یا بُرائی کا عقلی ہونا اور کسی فعل کی ذات کا خوبی یا بُدی سے خالی نہ ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن ہر ایک کام کی اصلی خوبی یا بُرائی کو

انسانی عقل کا دریافت کر لینا ضروری نہیں ہے۔ اس صورت میں عقل انسانی کے معلومات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں عقل کو کاموں کی ذاتی بھلائی یا برائی معلوم ہو جاتی ہے جیسے احسان کا خوب اور ظلم کا بد ہونا۔

دوسری قسم وہ ہے جس میں عقل کو کاموں کی ذاتی بھلائی یا برائی معلوم نہیں ہوتی جیسے صبح کی نماز کا دو رکعت اور مغرب کی نماز کا تین رکعت ہونا یا ماہ رمضان کا روزہ وحب اور عید کے روزہ کا حرام ہونا وغیرہ۔ پس پہلی قسم میں نبی کے مقرر ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ انسان کو عقلی معلومات پر عمل کرنے کی ہدایت کرے اور اپنے عمل نہ کرنے سے باز رکھے کیونکہ انسان کو اس کے معلومات پر عمل کرنے سے نفسانی خواہشیں روکتی ہیں بلکہ مقتضائے عقل پر وہ غالب آجاتی ہیں اسی وجہ سے عالم میں ظلم و زیادتی بہت زائد اور نیکی و احسان بہت کم ہوتا ہے پس جبکہ نبی کے ہدایت کرنے سے عقل کے معلومات کی تاکید اور تائید ہوگی تو انسان کو اپنے معلومات پر عمل کرنے میں آسانی اور نفسانی خواہشوں کے چھوڑنے میں سہولت ہوگی اور اسی کو لطف مقرب کہتے ہیں جو انسان کو طاعت سے قریب اور گناہ سے بعید کرتا ہے اور یہ کہ اس کی وجہ سے اچھے کاموں کے بجالانے اور بُرے کاموں کے ترک کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم میں نبی کے مقرر ہونے کی ضرورت بہت ظاہر ہے اس لیے کہ اچھی باتوں پر عمل کرنا اور بُری باتوں کا چھوڑنا اس وقت ممکن ہے جبکہ انسان کو جاننا ہو اور اس کا معلوم ہونا نبی کے بیان کرنے پر موقوف ہو اور اسی کو لطف ممکن کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے لیے طاعت کا بجالانا اور گناہ کا ترک کرنا ممکن ہوتا ہے اور یہ کہ بدوں اس کے اچھے کاموں کا اختیار کرنا اور بُرے کاموں کا چھوڑنا محال ہوتا ہے اور چونکہ لطف کا حکیم مطلق پر واجب ہونا ثابت ہو چکا ہے اس لیے اس پر

۲۷
نبی کا مقرر کرنا بہر حال ضروری ہوگا۔

بارہویں دلیل۔ یہ کہ صانع عالم کا اچھے کاموں سے راضی ہونا اور بری باتوں سے ناراض ہونا اور جسم و جسمانیات سے منزہ ہونا اور یہ کہ وہ محسوس ہونے اور معائنہ کرنے اور ہم کلام ہونے سے بری ہی۔ یہ ایسی قطعی و یقینی دلیلوں سے ثابت ہے جس میں کسی عاقل کے لیے چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی عقل کے معلومات بالکل محدود ہیں۔ اور اسکو ہر ایک کام کی واقعی خوبی اور بھلائی یا واقعی بدی اور بُرائی پر خود بخود اطلاع نہیں ہو سکتی۔ اور تا وقتیکہ ہر ایک کام کی واقعی خوبی یا بدی معلوم نہ ہو اسوقت تک حکیم مطلق کے راضی ہونے یا ناراض ہونے کا علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ اب اگر حکیم مطلق کا ہر ایک شخص سے ہم کلام ہونا اور اپنے راضی ہونے یا ناراض ہونے کی باتوں کو اس سے بیان کرنا فرض کیا جائے تو اسکا جسم ہونا لازم آئے گا جس سے اسکی مقدس ذات کا بری اور منزہ ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ اس صورت میں ضرور ہوا کہ حکیم مطلق کی طرف سے کوئی ایسا شخص مقرر ہو جو بند و نکو اسکی مراد پر مطلع کرے اور یہ کہ اُنکے لیے کاموں کی واقعی بھلائی یا بُرائی کو بیان کرے جنکے بجا لانے یا ترک کرنے سے اسکا راضی یا ناراض ہونا متعلق ہو اور ایسے ہی شخص کو ہم نبی کہتے ہیں پس حکیم مطلق کی طرف سے نبی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

اس مقام پر یہ توہم ہو سکتا ہے کہ حکیم مطلق کا ہر ایک شخص کو اپنی ہر ایک مراد پر امام کے ذریعہ سے مطلع کر دینا بھی ممکن ہی نہیں کا مقرر ہونا ضروری نہ ہوگا۔ اس توہم کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ہر ایک شخص کا قابل امام ہونا لازم آئے گا حالانکہ ہر شخص کا حسب امام اور اسرار کے قابل نہ ہونا معلوم ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا کلام اس عالم کی

موجودہ حالت سے متعلق ہی جس میں اُسکو نبی کے مقرر کرنے کی ضرورت ہی اور ہماری
 غرض اس امر سے متعلق نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کا صاحب الہام ہونا ممکن ہے یا نہیں
 اس لیے کہ اس امر کا ممکن ہونا محل بحث نہیں ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اس صورت میں بھی
 نبی کا موجود ہونا ثابت ہو جائیگا جو ہماری اصلی غرض ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ ایک زمانہ
 میں متعدد نبی ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ دوسری بحث ہے جس میں ہم اس مقام پر کلام نہیں کرتے
 اس مقام پر بعض لوگوں نے کچھ شبہ کیے ہیں
وجوب نبوت پر اعتراضات
 جن سے تعرض کرنا اور اجمالی طور پر انکا جواب
 دینا نہایت ضروری ہے اور وہ کئی ہیں۔

اور انکا دفعہ

پہلا شبہ۔ اگر حکیم مطلق کی طرف سے کسی شخص کا نبی ہونا فرض کیا جائیگا تو
 نبی کے لیے اس امر کا علم ضرور حاصل ہوگا کہ اُسکو حکیم مطلق ہی نے ہدایت کرنے کی
 غرض سے بھیجا ہے لیکن کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اُسکو اس امر کا
 علم حاصل ہو اس لیے کہ نبی نے جسکو اپنے نزدیک حکیم مطلق فرض کیا ہو ممکن ہے کہ وہ
 کوئی جہتی ہو اس لیے کہ تمام مسلمانوں نے جنوں کے موجود ہونے پر اتفاق کیا ہے اور
 جبکہ حکیم مطلق کے بھیجنے کا معلوم ہونا ممکن نہوا تو کسی شخص کے نبی ہونے کا معلوم ہونا
 بھی محال ہوگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ نبی کو اس امر کے معلوم ہونے کا کوئی
 طریقہ نہیں ہے کہ اُسکو خدا ہی نے مبعوث و مقرر کیا ہے اس لیے کہ خدا ایسی دلیل کے قائم
 کر دینے پر قدرت رکھتا ہے کہ نبی کو قطعی طور سے اپنے منجانب مقرر ہو نیک علم حاصل ہو جائے

اور یہ کہ اسکو کسی مخلوق نے مقرر نہیں کیا ہے۔

اسکے علاوہ یہ بھی ممکن ہو کہ اس (نبی) کے لیے ایسے معجزے عطا فرمائے جنکے ظاہر کرنے سے تمام مخلوقات عاجز ہو۔ اور نبی کے لیے اس مطلب میں شبہ نہ رہے کہ مجھ کو خدا نے مقرر کیا ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہو کہ انسان کو بہت سی چیزوں کا بدیہی طور سے علم حاصل ہوتا ہو اور کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا۔ پس ممکن ہو کہ نبی میں ایسا بدیہی علم پیدا کر دے جسکی وجہ سے نبی کو بھی بدیہی طور سے اس مطلب کا علم حاصل ہو جائے کہ اسکا مقرر کرنے والا اور ہدایت کے لیے بھیجنے والا خدا ہو اور کوئی نہیں ہو۔

دوسرا شبہ جس شخص نے نبی کو خبر دی اور وحی کا القا کیا وہ دو حال سے خالی نہیں اول اس کا جسمانی ہونا۔ اس صورت میں یہ امر غلط ہوگا کہ نبی کے سوا اسکو اور کوئی شخص دیکھ نہ سکے۔ دوم اسکا روحانی ہونا اس صورت میں تکلم کے ساتھ وحی کرنا محال ہوگا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں شقوں کو اختیار کر سکتے ہیں اور کسی صورت میں محال نہ لازم آئے گا۔ پہلی صورت میں اس لیے محال نہ لازم آئے گا کہ جسمانی چیز کو ہر ایک شخص کا دیکھنا لازم نہیں ہو بلکہ اسکو وہی شخص دیکھ سکتا ہو جسکے لیے دیکھنے کے جملہ شرائط موجود ہوں اور اس سے کوئی چیز مانع نہ فرض کی جائے۔ لیکن محل بحث میں یہ امر ممکن ہو کہ غیر نبی کے لیے دیکھنے کے شرائط موجود نہ ہوں یا دیکھنے سے کوئی امر مانع ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں جسمانی چیز کا ہر شخص کے لیے دکھائی دینا لازم نہ ہوگا بلکہ متنوع ہوگا۔ دوسری صورت میں اس لیے محال لازم نہ آئے گا کہ روحانی چیز کا وحی کے ساتھ تکلم کرنا منع نہیں ہو اس لیے کہ روحانی سے ہم تو ایسے جسم کو مراد لیتے ہیں جب تکلم کرنا کسی کے نزدیک بھی محال نہیں ہو۔ روحانی سے ہم جو ہر خبر کو

مراد نہیں لیتے جس کا تکلم کرنا ممکن اور محال ہو اس لیے کہ ہمارے نزدیک فرشتوں کے لیے نورانی جسم ہوتے ہیں جنکی وجہ سے ان پر اتنا چڑھنا اور حرکت و سکون کرنا محال نہ ہوتا ہو اور ظاہر ہو کہ اس صورت میں ان سے بوازم جسم کا علیحدہ کرنا درست نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہو کہ رسول کے دل میں خدا ایسے الفاظ اور حروف کو پیدا کر دے جن میں رسول نے مطلقاً غور و فکر نہ کی ہو اور اسکو یقیناً معلوم ہو جائے کہ ان الفاظ و حروف کو خدا کے سوا کسی دوسرے شخص نے حادث نہیں کیا۔

اس کے خلاف یہ بھی ممکن ہو کہ خدا کسی روحانی جوہر کو اس امر پر مامور کرے کہ وہ رسول کے دل میں مخصوص الفاظ کا القا کرے اور نبی کو ان کا منجانب اللہ حادث ہونا قطعی طور سے معلوم ہو جائے تیسرا شبہ کہ کسی شخص کے رسول ہونے کی تصریح سے پہلے صانع عالم کے وجود اور اوصاف کی معرفت کا حاصل کرنا ضروری ہو جس کے حاصل کرنے کے لیے زمانہ کی کوئی مقدار معین نہیں ہو۔ پس مکلف کے لیے جائز ہو گا کہ وہ اس ضروری امر کے حاصل کرنے کی غرض سے مہلت طلب کرے اور ہر ایک زمانہ میں یہ عذر کر دے کہ ابھی تک مجھ کو صانع عالم کے وجود اور اوصاف کی پوری معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اس صورت میں نبی کا ساکت ہونا اور اسکی نبوت و رسالت کا عمت اور بیفائدہ ہونا لازم آئیگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہو کہ صانع عالم کے وجود اور اوصاف کی معرفت کا حاصل کرنا ہر ایک مکلف پر لازم ہو اور اسی طرح صانع عالم کو مکلف کے لیے اپنے وجود اور اوصاف پر ایسی واضح اور روشن دلیلوں کا قائم کر لینا بمقتضائے حکمت واجب ہو جنکے بعد مکلف کو اس کے وجود اور اوصاف کی معرفت کے حاصل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے اس صورت میں صانع عالم کی معرفت کا ہر ایک مکلف پر لازم ہو گا۔

ہونا لازم ہوگا اور نبی پر تکلف کا مہلت دینا لازم نہ ہوگا اور اس کا عذر قابل سماعت
نہ سمجھا جائیگا۔ مثلاً اگر کسی بادشاہ کے سامنے اس کی رعیت میں سے کوئی شخص مدعی ہو کہ
مجھ کو بادشاہ نے غلامان خدمت پر معین کیا ہے اور بادشاہ اس کے اس قول کی تصدیق بھی
کروے تو جس طرح کہ اس کے صادق اور راستگو ہونے میں کسی طرح کا شبہ کرنا درست نہ ہوگا
اسی طرح نبی کے صادق اور راستگو ہونے میں کسی طرح کا شبہ کرنا درست نہ ہوگا۔

چوتھا شبہ۔ اگر کسی نبی کا مقرر ہونا جائز ہوگا تو تکلیف کا متعلق کرنا بھی جائز ہوگا
لکن تکلیف کا متعلق کرنا جائز نہیں ہے۔ پس نبی کا مقرر ہونا بھی جائز نہ ہوگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ تکلیف کا خوبی اور بھلائی کے ساتھ موصوف ہونا اور
اس میں کسی طرح کی بدی اور برائی کا موجود نہ ہونا اور بندہ سے اس کے متعلق ہونے کا

ضروری اور لازم ہونا بہت سی قطعی دلیلوں سے ثابت ہے لہذا اس کے جائز نہ ہونے کا
شبہ نہایت رکیک ہوگا۔ اور جبکہ تکلیف کا متعلق ہونا ضروری ہوا تو نبوت کے ضروری
ہونے میں شبہ کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ از بسکہ اس بحث کی رسالہ ”العدل“ کے

دوسرے حصہ میں نہایت تفصیل و بسط کے ساتھ شرح ہو چکی ہے لہذا اس مقام پر
زائد طول دینا عبث اور بیفائدہ ہے دیکھو العدل کا دوسرا حصہ از صفحہ ۹ لغایت ۲۶۔

پانچواں شبہ۔ ہماری عقل کے ذریعہ سے بعض کاموں کی خوبی اور بھلائی معلوم
ہو جاتی ہے جیسے احسان کرنا۔ ایسے کاموں کا بجا لانا ضروری ہے اور بعض کاموں کی بدی
اور برائی معلوم ہو جاتی ہے۔ ایسے کاموں کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اور بعض کاموں کی خوبی
یا برائی تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہوتی ایسے کاموں کا ضرورت کے وقت بجالانا

لازم ہوگا اور اسے کام کا محض کہ ضرر کے اجتلا کرنا نہ کہ بے جا حکم کرنا۔

درست نہوگا۔ ایسی صورت میں نبی کا مقرر ہونا غیث اور بیفائدہ ہوگا جس کا حکیم مطلق
سے سرزد ہونا محال ہے پس نبی کا مقرر ہونا بھی محال ہوگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عقل کے ذریعہ سے جن کاموں کی خوبی اور بدی معلوم ہو جاتی ہے
ان میں نبی کے مقرر ہونے کے دو فائدے ایسے موجود ہیں جن کا انکار کرنا کسی طرح درست
نہ ہوگا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر عقل نے کسی کام کی خوبی یا بدی کو تفصیل کے ساتھ معلوم
کر لیا ہے اگرچہ یہ فرض بہت بعید ہے کہ عقل کسی کام کی خوبی یا بدی کو تفصیل کے ساتھ
معلوم کرے کیونکہ غالباً عقل کو کسی کام کی خوبی یا بدی اگر معلوم بھی ہو جاتی ہے تو محض
اجمال کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال اگر عقل کا کسی کام کی خوبی یا بدی کو تفصیل
کے ساتھ معلوم کر لینا فرض کیا جائے تو نبی کے ذریعہ سے اُسکی تائید ہوتی ہے اور عقل کو
نبی کے بیان کر دینے کے بعد اپنے معلومات پر اعتماد بڑھ جاتا ہے اور تائید کا بہم پہنچتا
بھی بہت بڑا فائدہ ہے جس کا حکیم مطلق کی طرف سے متروک ہونا درست نہیں ہو سکتا۔
اور اگر عقل کا بعض امور کو محض اجمالی طور سے معلوم کر لینا فرض کیا جائے تو تائید کے
علاوہ نبی کے مقرر ہونے میں یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ وہ عقلی معلومات کی تفصیل کو
بھی بیان فرمائیں مثلاً احسان کرنا اگرچہ خوبی کے ساتھ موصوف ہے لیکن عقل کے ذریعہ
سے یہ امر معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس شخص کے ساتھ کس حد کا احسان کرنا چاہیے۔
پس اسکی تفصیل اسوقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کا حکیم مطلق کی طرف
سے مقرر ہونا فرض نہ کیا جائے۔ ان سب باتوں کے علاوہ یہ ہے کہ عقل کے لیے ہر ایک
کام کی خوبی یا بدی کا محض معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ عقل کے معلومات پر عمل ہونا
بھی ضروری ہے اور انہیں نفسانی خواہشوں کی وجہ سے عقل کو اپنے معلومات پر

عمل کرنا دشوار ہوتا ہے اس لیے ایک نبی کے مقرر کرنے کی بہر حال ضرورت ہے تاکہ وہ اس
 کو نفسانی خواہشوں سے باز رہنے اور عقلی معلومات پر عمل کرنے کی ہدایت کرے۔
 اور جن کاموں کی خوبی یا بدی کو عقل بالکل معلوم نہیں کر سکتی ان میں عقل کا نبی کے
 مقرر ہونے کی طرف محتاج ہونا بہت واضح ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ جن کاموں کی خوبی
 یا بدی تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ان کاموں کا ضرورت کے وقت
 بجالانا جائز ہو گا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ اس کے بجالانے میں ہلاکت کا خطرہ
 نہ ہو مثلاً اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا ہو اور اس کو سنگھیا یا تیزاب کا کوئی ضرر معلوم نہ ہو اور
 وہ اس کو بے سمجھے بوجھے کھانے اور پینے میں استعمال کرے تو وہ ضرور ہلاک ہو جائیگا
 ایسی صورت میں عقل کا بدیہی طور سے یہی حکم ہو گا کہ جن چیزوں کے خواص پر ہم کو اطلاع
 نہیں ہو ان کے استعمال کرتے پر اس وقت تک اقدام اور جرات نہ کی جائے جب تک
 کہ ان کی پوری حالت پر اطلاع نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ خواص اشیاء پر عقل کو خود بخود اطلاع
 نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں کسی ایسے شخص کا موجود فرض کرنا نہایت ضروری
 قرار پاتا ہے جو ہم کو ضروری اشیاء کے خواص و آثار پر مطلع کرے تاکہ ہم اپنے نفع اور
 ضرر کی چیزوں کو ان کے محل و موقع پر استعمال کریں اور جو شخص کہ ہم کو اشیاء کے ضروری
 خواص و آثار پر مطلع کر سکتا ہو وہی نبی ہو۔ پس عقل کے نزدیک نبی کا موجود ہونا ضروری
 ہو گا۔ اس مطلب کی زیادہ شرح اوپر کے بیانات میں ہو چکی ہے۔

چھٹا شہرہ۔ نبوت کے ثابت ہونے میں نبی سے معجزہ کا صادر ہونا ضروری ہے
 اور معجزہ سے خرق عادت کا صادر ہونا مراد ہے لکن خرق عادت کا صادر ہونا محض
 بمعنی اور سفسطہ ہی ورنہ لازم آئیگا کہ ہم کو کسی شے کے فعلی حالت پر باقی رہنے کا

یقین نہ رہے جیسے پہاڑ کا سونا یا چاندی ہو جانا۔ گھر کے برتنوں کا آدمی ہو جانا۔
 مدعی نبوت کا اپنے دعوے کے بعد معدوم ہو جانا اور کسی دوسرے شخص کے ہاتھوں
 پر معجزہ کا ظاہر ہو جانا۔ ہمارے مدیون کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ بدل جانا
 وغیرہ۔ اور ظاہر ہو کہ ایسی باتوں کے تجویز کرنے سے نظم عالم کا درہم برہم ہو جانا
 لازم آئیگا۔ لہذا معجزہ کا صادر ہونا محال ہوگا اور ایسی صورت میں کسی نبی کا موجود
 ہونا بھی محال ہوگا۔

اس شبہ کا جواب دو وجہوں سے ہو سکتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ شبہ صحیح ہو تو
 اس کو خاص سلام کے ساتھ کوئی خصوصیت نہ ہوگی بلکہ وہ ہر ایک فرقہ پر وارد ہوگا
 مثلاً یونان کے بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں کے نزدیک خرق عادت محال ہے۔
 لیکن باوجود اسکے ایسے امور کو بہت سے مقامات پر آنکھوں نے تجویز کیا ہے مثلاً وہ
 کہتے ہیں کہ انسان بغیر توالد کے باقی حشرات کی طرح پیدا ہو سکتا ہے اور اسکی دلیل میں
 بیان کرتے ہیں کہ انسانی جسم کا عناصر اربعہ کے بروجہ مخصوص اکٹھا ہو جانے سے تکون
 ہوتا ہے اور ان (عناصر اربعہ) کا شکم مادر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر بروجہ مخصوص
 اکٹھا ہو جانا ممکن ہے۔ اسی طرح ان اجزاء کا ایک محدود زمانہ تک مخصوص کیفیت پر
 باقی رہنا اور ان میں مزاج مخصوص کا پیدا ہونا بھی ممکن ہے اور جبکہ مزاج مخصوص کا
 پیدا ہو جانا صحیح ہوا تو اسکے لیے مبدی فیاض کی طرف سے نفس کا موجود ہونا بھی
 ضروری ہوگا۔ اس صورت میں انسان کا شکم مادر کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے پیدا
 ہو جانا ممکن ہوگا۔ پس اگر معجزہ کا صادر ہونا منقطع ہوگا تو ایسے ایسے مشہور فلاسفہ
 اور نامی حکیموں کا انسان کے بغیر توالد پیدا ہونے کو تجویز کرنا بھی باطل ہوگا۔

اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حوادث عالم کے پیدا ہونے میں آسمانی تشکلات کو پورا پورا
 دخل ہے اور آسمانی تشکلات کے لیے کوئی حد نہیں ہے پس ممکن ہے کہ ان تشکلات میں
 کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جسکی وجہ سے خرق عادت کا واقع ہونا صحیح ہو۔
 پس جبکہ آسمانی تشکلات کی وجہ سے خرق عادت کا واقع ہونا صحیح ہوا تو معجزہ کی
 وجہ سے خرق عادت کے واقع ہونے میں کیونکر استبعاد ہو سکتا ہے۔

اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عنصری مواد تحریک فلکی کے مطیع ہوتے ہیں۔ پس جبکہ ہم اپنی
 آنکھ کو بند کر لیں تو ممکن ہے کہ کوئی تشکل فلکی ایسا پیدا ہو جسکی وجہ سے دجلہ کا پانی خون
 ہو جائے اور اس (تشکل فلکی) کے برطرف ہو جانے پر دجلہ کا پانی اپنی اصلی حالت
 کی طرف رجوع کرے۔ پس جبکہ تحریک فلکی کی وجہ سے ایسے ایسے عجائب اور کاحادث
 ہونا ممکن ہو تو کیا وجہ ہو کہ معجزہ کی وجہ سے کسی عجیب امر کا پیدا ہونا درست نہ ہو۔

دوسری وجہ یہ کہ نبی کے ہاتھ پر کسی خرق عادت کے صادر ہونے سے یہ لازم
 نہیں آتا کہ اس (خرق عادت) کا ہر حال میں صادر ہونا صحیح ہو اور ظاہر ہے کہ خرق
 عادت کے صادر ہونے کا سفسطہ میں داخل ہونا اسی وقت لازم آ سکتا ہے جبکہ ہم
 اس کے صادر ہونے کو ہر حال میں تجویز کریں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے صادر
 ہونے کو فقط نبی کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں تاکہ اس کا صادر ہونا اس (نبی) کے
 صادق اور راستگو ہونے پر دلالت کرے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم خرق عادت کا
 ہر حال میں واقع ہونا بھی تجویز کریں جب بھی اس کا سفسطہ ہونا اسی وقت لازم آئیگا
 جبکہ ہم اس کے واقع نہ ہونے کا یقین نہ رکھتے ہوں۔ پس اگر ہم تجویز کریں کہ ہمارا مکان
 بونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے اور باوجود اس کے یقین کریں کہ وہ ایسا ہوا نہیں ہے تو

ایسا امر کسی ادنیٰ عاقل کے نزدیک بھی سفسطہ میں داخل نہ ہوگا۔ اس لیے کہ کسی شے کے ممکن ہونے کو اُسکا واقع ہونا لازم نہیں ہے۔ پس ہم اُسکے واقع ہونے کو اُسی وقت تجویز کریں گے جبکہ کوئی نبی اُسکا دعویٰ کرے اور اُسکے نبی ہونے کا ثبوت اُس پر موقوف ہو۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ ہر ایک وقت میں خرق عادت کا تجویز کرنا سفسطہ ہی جس سے عالم کے انتظام میں خلل پڑتا ہے تو اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ سچے نبی اور برحق رسول کے ہاتھ پر خرق عادت کا تجویز نہ کرنا بھی ضرور سفسطہ ہی جس سے عالم کے انتظام میں خلل پڑتا ہے۔

اُسکے علاوہ یہ ہے کہ معجزہ اگرچہ عام لوگوں کی نسبت خارق عادت ہوتا ہے لیکن وہ انبیاء علیہم السلام اور اُنکے اوصیاء کی نسبت ہرگز خارق عادت نہیں ہو بلکہ وہ ان حضرات کی نسبت قدیمی عادت ہی جو حضرت آدم سے ہمارے حضرت کے مبارک زمانہ تک باقی اور مستمر ہو۔

ساتواں شبہ۔ یہ کہ معجزہ کا نبی کے صادق ہونے پر اُسی وقت دلالت کرنا ثابت ہو سکتا ہے جبکہ اُس (معجزہ) کا فعل خدا ہونا ثابت ہو جائے لیکن یہ امر ہرگز مسلم نہیں ہے کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔ پس ممکن ہے کہ وہ خود مدعی کا فعل ہو اور اُسکا نفس ایسے افعال کے صادر کرنے پر قدرت رکھتا ہو جنکے صادر کرنے سے دوسرے لوگوں کے نفس عاجز ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اُسکا مزاج ایک خاص عنوان کا واقع ہوا ہو جس سے ایسا امر سرزد ہو سکتا ہو جس سے باقی لوگ عاجز آجائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بعض شیا کی عجیب اور غریب خاصیتوں کو جانتا ہو اور اُنکے ذریعہ سے ایسے آثار کے صادر کرنے پر اُسکے لیے قدرت حاصل ہو جنکے صادر کرنے

اسے تمام لوگ عاجز ہوں جیسے مقناطیس کا لوہے کو جذب کرنا۔ کہربا کا مٹی کو جذب کرنا۔ پتھر کے بعض اقسام کا سرکہ کے قریب نہ جانا جسکو عربی زبان میں حجر باغض الخل (وہ پتھر جو سرکہ کو دشمن رکھتا ہے) کہتے ہیں۔ بعض پتھر و نکا بارش ہونے میں مفید ہوتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ساحر ہو یا کوئی ایسا طلسم جانتا ہو جسکو باقی لوگ نہ جانتے ہوں پس ممکن ہوگا کہ ایسی ہی بعض چیزوں کے ذریعہ سے کوئی شخص خارق عادت امور کو صاۃ کرے اور عوام کو حقیقت حال پر اطلاع نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص بعض شیطین کو تسخیر کر لے اور ان کے ذریعہ سے بعض آثار غریبہ کو صادر کرے اور اسکو اپنی کامیابی کا ذریعہ قرار دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص علم نجوم کے ذریعہ سے بعض آثار کے واقع ہونے پر مطلع ہو اور اسکو اپنے لیے معجزہ قرار دے۔ پس جبکہ ایسے ایسے ہونے کے ذریعہ سے بھی خرق عادت کا سرزد ہونا ممکن ہے تو کسی مدعی نبوت کے صادق ہونے کا یقین کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہم تحقیق معجزہ کے مقام پر عنقریب بیان کریں گے کہ اس معجزہ سے وہ غیر معمولی کام مراد ہے جو خارق عادت ہو اور نبی سے اس کے دعوے کی تصدیق

۱۵ طلسم سے سادہ قوتوں کا راضی قوتوں کے ساتھ مخلوق کرنا مراد ہے اس لیے کہ سادہ قوتوں کے ذریعہ سے عنصری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے پیدا ہونے میں مخصوص مشروطوں کا موجود ہونا لازم ہے جن کے بعد ان (عنصری چیزوں) میں خاص خاص آثار کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس جو شخص کہ ان مخصوص مشروطوں پر مطلع ہو سکے لیے آثار غریبہ کے حادث کرنے پر قدرت حاصل ہوگی۔ پس ممکن ہے کہ کوئی شخص کسجی ایسی انوکھی بات کو طلسم کے ذریعہ سے حادث کر سکتا ہو جس پر عام انجان لوگ قائل نہ ہوں۔ ایسی صورت میں اس کا فعل خدا ہونا ثابت نہ ہوگا ۱۶ جو امر کہ اسباب غریبہ کے ذریعہ سے صاۃ کیا جاتا ہو اسکو غیر معمولی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا خرق عادت کہنا حقیقہ صحیح نہیں ہے ۱۷۔

کے لیے صادر ہو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری نہ ہو سکتا ہو اور
 اس کے واقعی اسباب پر کسی انسان کو اطلاع نہ ہو سکتی ہو یا یوں کہو کہ اس کا واقعی سبب
 فطرت کے موجودہ قوانین سے خارج اور محض حکیم مطلق کا ارادہ اس کے حادث ہونے
 کی اصلی علت ہو اس صورت میں خرق عادت کا کسی انسان سے صادر ہونا محال ہوگا پس اس شہید
 جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں وہ کسی ہوشیار اور عاقل شخص کے نزدیک معجزہ کے ساتھ مشتبہ نہیں ہو سکتیں
 اور اگر بالفرض عوام الناس کے بعض افراد پر انکا معجزہ کے ساتھ مشتبہ ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو
 حکیم مطلق پر اس کے شتباہ کا بمقتضائے حکمت بطرف کر دینا ضروری ہوگا تاکہ بندوں پر خدا کی حجت
 تمام ہو ورنہ خدا کے فعل کا عبث ہونا اور اس کا لوگوں کو غلطی میں واقع کرنا لازم
 آئے گا جو اس کی مقدس ذات پر جائز نہیں ہو اور کسی قبیح کام کا اس سے صادر ہونا
 محال ہو جیسا کہ رسالہ العدل میں مذکور ہو چکا ہے اور اس بحث کا تفصیلی تذکرہ اور
 اس کی مبسوط شرح آئندہ کی جائیگی۔

اگرچہ ہماری گذشتہ تقریروں سے انبیاء علیہم السلام کے من جانب اللہ مقرر اور مہیوٹ
 ہونے کا ضروری ہونا بخوبی ثابت ہو گیا ہے جن پر نظر کرنے کے بعد کسی اور دلیل کے
 وارد کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی مگر ہم اس مہم کام اور ضروری مقصد کی تائید کے
 لیے حضرات معصومین علیہم السلام کے بعض احادیث کا وارد کر دینا بھی مناسب خیال
 کرتے ہیں تاکہ ان پر نظر کرنے سے حضرات مومنین کے دیدہ دل روشن اور انبیاء و مرسلین کی
 نبوت و رسالت کے بارہ میں ان کے اعتقادات مضبوط اور مستحکم ہو جائیں اور وہ کئی حد تک
 ثبوت نبوت کی بعض نقلی دلیلیں

الاول ما رواه هشام بن الحكم اول وہ حدیث ہے جس کو ہشام ابن حکم نے روایت کیا ہے کہ ایک

قال سئل الزنديق الذي قال يا عبد الله زنديق في حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في خدمت میں عرض کیا
 فقال من اين اثبت انبياء ورسلا کہ آپ نے انبیاء و رسل کو کس دلیل سے ثابت کیا حضرت نے انشاء
 قال بو عبد الله انما اثبتنا ان لنا فرمایا کہ جب ہم نے ایک ایسے صانع عالم کو (قطعی دلیلوں سے)
 خالقاً صانعاً متعالیاً عبناً وعن ثابت کر لیا جو جسم و جسمانیات سے برتر ہو اور اس کا کوئی کام
 جميع ما خلق وكل ذلك الصانع حکمت سے خالی نہیں ہو لہذا انسان کو عقل و ادراک کا عطا کرنا
 حکیم الم یجزان یشاہدہ خلقہ و بھی کسی حکمت پر ضرور مشتمل ہو گا اور مخلوق کا اس کو مشاہدہ کرنا یا
 لا یمسوه ولا یشترہ و یحاجہم چھوٹا اور باہم کلام کرنا جائز نہ تھا تو ثابت ہو گیا کہ اس کی مخلوقات
 و یحاجوہ فثبت انہ سفر فی خلقہ میں ایسے سفیرون کا موجود ہونا ضروری ہو جو اس کے احکام کو مخلوق
 یعبرون عنہ الی خلقہ و عبادہ تک پہنچائیں اور اس کے بندوں کو ان کے نفع اور ضرر کی چیزیں
 یدلونہم علی مصالحہم و منافعہم و ابھائیں اور یہ کہ ان کو ایسے امور پر مطلع کریں جن کی وجہ سے وہ باقی
 ما بقاءہم و فی ترکہ فناءہم فثبت رہ سکتے ہوں اور ان کے نہ ہونے سے وہ فنا ہو جائیں پس
 الامرون و الناهون عن الحکم العلیم اس تقدیر پر ایسے لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہو گا جو حکیم مطلق
 فی خلقہ و ثبت عند ذلک ان لہ کی طرف سے اس کے احکام (اور امر و نواہی) کو بندوں تک پہنچائیں
 معبرین و ہم الانبیاء و صفوتہ من اور یہی لوگ انبیاء کہلاتے ہیں جو احکام الہیہ کو بندوں سے بیان
 خلقہ حکماء و ودین بالحکمہ صیغہ کرتے ہیں حق تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوقات میں سے برگزیدہ کیا ہی
 رہا غیرہ مشارکین للناس فی احکامہم اور اس کی حکمت کے وہ بادب آموختہ ہیں جس کے سکھانے پر وہ مامور
 علی مشارکہم لہم فی الخلق و النعم کیسے ہوئے ہیں اگرچہ وہ خلقت اور اعضائ کی ترکیب میں لوگوں کے شریک
 ہونے میں من عند الحکیم العلیم لکن باوجود اس کے ایسے حالات کے ساتھ مخصوص ہیں جو عام
 والدلائل والبراہین والمشاہدہ لوگوں میں موجود نہیں ہو سکتے حق تعالیٰ کی طرف سے وہ حکمت اور

من احياء الموتى وابداء الامم والاوص وبراہین کے ساتھ مؤید ہوتے ہیں جیسے مردوں کا زندہ کرنا۔ کور
 فلا یخلو ارض الله من حجة یكون معه مادرزاد اور مبروص کا تندرست کر دینا پس حجت خدا سے اُسکی
 علم یدل علی صدق مقال الرسول و زمین خالی نہیں رہتی جسکے پاس وہ معارف حقہ موجود ہوتے
 وجوب عدالتہ ثبوت ذلك فی کل ہین جو رسول کے صادق اللہجہ ہونے اور اُسکی عدالت کے
 دھر و زمان ما انت به الرسل و واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں ایسوجہ سے ہر ایک زمانہ میں
 الانبیاء من الدلائل والبراہین ایک حجت خدا کا موجود ہونا ضروری قرار پایا جو رسول کے اور
 لکیلا تخلو ارض الله۔ وبراہین کو بیان کرے تاکہ حجت خدا سے زمین خالی نہ رہے۔

الثانی مارواه ابو بصیر عن دوسری وہ حدیث ہے جسکو ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق
 ابی عبد الله ؑ سے سنا کہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت
 رجل فقال لای شئی بعث سے سوال کیا کہ حق تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو لوگوں کی طرف کیوں
 الله الانبیاء والرسل الی الناس مبعوث فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ان بزرگواروں
 فقال لئلا یكون للناس علی الله کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ لوگوں کے لیے خدا پر کسی قسم کی حجت
 حجة من بعد الرسل ولئلا یقولوا باقی نہ رہے اور یہ کہ اُنکو اس عذر کا موقع نہ رہے کہ ہمارے
 ما جاءنا من بشیر ولا نذیر پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا رسول نہیں آیا تھا
 ولتكون حجة الله علیہم اور یہ کہ حجت خدا اُن پر تمام ہو جائے آیاتم نے اللہ تعالیٰ کے
 الا تسمع الله عز وجل یقول اس قول کو نہیں سنا جس میں اُسنے خازن جہنم کی اس گفتگو کو
 حکایة عن خزنة جہنم و نقل فرمایا ہے جو دو زمینوں کے ساتھ کہے والے ہیں کہ
 احتجاہم علی اهل النار بالانبیاء آیا تھا کہ پاس کوئی ڈرانے والا رسول
 والرسول المر یا تکم نذیر قالوا ہاں نہیں آیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہاں ہمارے پاس

قد جاءنا خبرك بينا وقلنا ما نزل
الله من شيء ان اتهموا في
ضلال كبير
اور اے والا رسول آیا تھا لیکن ہم نے اسکی تکذیب کی
اور کہہ دیا کہ خدا نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم ہی بڑی گمراہی
میں پڑے ہو۔

الثالث ما في علل الفضل عن
عن ابي صنفان قال فلما وجب
عليهم معرفة الرسل ولا قرآنهم
ولا اذعان لهم بالطاعة قيل لانه
لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما
يكملون لمصالحهم وكان لصانعهم
متعاليا عن ان يرى مكات
ضعفهم وعجزهم عن ادراكه
ظاهرا لم يكن بد من ارسال
بينه وبينهم معصور يودى
اليهم امرة ونهي وادبه
ويوقفهم على ما يكون به
احراز منافعهم ودفع مضارهم
اذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به
ما يحتاجون اليه من منافعهم و
مضارهم فلو لم يجب عليهم معرفته

تیسری وہ حدیث ہے جو علل فضل بن شاذان میں حضرت
امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے پس اگر کوئی شخص سوال
کے کہ بندوں پر خدا کے رسولوں کا پہچانا اور انکی حقیقت
کا اقرار کرنا اور انکی اطاعت و فرمانبرداری کو لازمی سمجھنا
کیون واجب ہوا تو جواب میں کہا جائیگا کہ بندوں کی خلقت
اور انکی فطری قوتوں کے ذریعہ سے وہ امور حاصل نہیں
ہو سکتے تھے جو انکی تمام مصلحتوں کے لیے کافی ہوں اور یہ
ممکن نہ تھا کہ صانع عالم انکے ضعف و قصور کو دیکھے اور
انکے بر طرف کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے اسلیے خدا
ایک رسول معصوم کا مقرر ہونا لازم ہوا جو خداوند
عالم اور اسکی مخلوقات کے درمیان سفیر و واسطہ ہو اور انکو
خدا کے احکام (وامر و نواہی) پہنچائے اور انکو اسی تائین
تعلیم کرے جسکے ذریعہ سے وہ اپنی نعمتوں کو حاصل و رابقی
مضرتوں کو دفع کر سکیں کیونکہ خود انکی خلقت میں کوئی ایسی
بات موجود نہ تھی جسکی وجہ سے وہ اپنے جملہ باحتیاج کو ہم پہنچا
اگر لوگوں پر انکا پہچانا اور اطاعت کرنا واجب نہ ہو

وطاعته لم يكن لهم في هجى الرسول
 منفعة ولا سد حاجة ولما كان
 يكون انما نه عبثا بغير منفعة
 ولا صلاح وليس هذا من
 صفة الحكيم الذى اتقن
 كل شئ -
 شان نہیں ہے۔

الرابع ما عن اسحق بن غالب
 عن ابي عبد الله ع في كلامه يقول
 فيه الحمد لله المحتجب بالنور
 دون خلقه في الافق الطاهر
 والعز الشاهج والمالك
 البادخ فوق كل شئ علا
 ومن كل شئ دنا فتجلى
 لخلق من غير ان يكون
 يرى و هو يرى و هو
 بالمنظر الاعلى وناحب
 الاختصاص بالتمو حيد اذا
 احتجب بنوراه و سما في
 علوه و استتر عن خلقه
 چوتھی وہ حدیث ہے جسکو اسحق بن غالب نے حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت اپنے
 ایک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جملہ حمد و سپاس اُس
 حکیم مطلق کے لیے سزاوار ہے جو اپنی مخلوقات سے افق
 بلند میں حجاب نور کے ساتھ پوشیدہ ہے اور جو اس واوہام
 اور عقول نام سے اُسکی مقدس ذات کا ادراک کرنا محال ہے
 وہ ہر ایک شے سے اپنی قدرت و بزرگی میں برتر ہے اور ہر ایک
 چیز سے اپنے لطف و رحمت میں نزدیک ہے پس وہ اپنی
 مخلوقات کے لیے اپنے علم و قدرت کی وجہ سے ظاہر ہو گیا
 ہے بغیر اس کے کہ وہ کسی کو دکھائی دے حالانکہ وہ ہر ایک
 چیز کو دیکھتا ہے اور وہ ایسا بلند مرتبہ ہے کہ اُسکو عقول کی
 آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں پس اُسکی حکمت بالغہ اس امر
 کو مقتضی ہوئی کہ وہ توحید کے ساتھ مخصوص رہے

لیكون له الحجۃ البالغة اور چونکہ وہ مخلوقات کے ادراک سے برتر تھا اور ہر
 فایض فیہما النبیین کسی سفیر کے اس مطلب کا ظاہر کرنا ممکن نہ تھا اس لیے
 مبشرین و منذرین اس نے رسولوں کو مبعوث کیا جو انکو ثواب کی بشارت
 لیھلک من ھلک عن دین اور اُس کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ جو شخص ہلاک ہو
 بنیتۃ فی لعقل العباد وہ اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو اور یہ کہ رسولوں کے ذریعہ
 ما جھلوا و لیس قنوا سے اُس کے بندے اُن امور پر مطلع ہو جائیں جنکو وہ نہیں
 یسبع نبیتہ بعد ما جانتے اور اُس کے پروردگار عالم ہونے کی معرفت حاصل
 انکسوا و یوحا و انکار کرتے تھے اور بعد اُس کے کہ وہ اُس کے
 بالالھیتۃ بعد ما لیے ضد اور شریک کو ثابت کرتے تھے اُس کے معبود واحد
 اصندوہ۔ ہونے کا اقرار کریں۔

الخامس مارواہ محمد بن یعقوب پانچویں وہ حدیث ہو جسکو منصور ابن حازم نے امام
 الکلینی باسنادہ عن منصور بن حازم جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہو وہ کہتے ہیں
 قال قلت لابی عبد اللہ ان اللہ جل کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم
 و لکرم من ان یعرف بمختلف بل الخلق اپنی مخلوق سے نہیں پہچا تا جاتا بلکہ مخلوق اُس سے پہچانی
 یعرفون یا اللہ قال صدقت قلت جاتی ہو حضرت نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو میں نے عرض
 ان من عرف ان لا وہباً فقد ینبغی کیا کہ جو شخص خدا کی معرفت حاصل کر لے اُسکو سزاوار
 لہ ان یعرف ان لا للرب رضا ہو کہ وہ اس امر کو بھی پہچان لے کہ وہ بعض چیزوں سے خوش
 و سخطا و انہ لا یعرف سعادہ ہوتا اور بعض سے ناراض ہوتا ہو اور یہ کہ اُسکی خوشی و
 و سخطہ الا بوحی و رسول من لہ یاتہ ناخوشی بغیر وحی اور رسول کے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں

الوحی فقد یذبحی لہ ان یطلب
الرسول فاذا المقیم عرف انھم
الحجۃ من اللہ وان لھم الطاعة
المفترضة الی ان قال فلاحی الحدیث
ساحمک اللہ

جس شخص کے پاس وحی نہ آتی ہو اسکو رسولوں کا طلب کرنا
سنراوار ہی پس جبکہ ان سے ملاقات ہو جائے تو اسکو
معلوم ہو جائیگا کہ وہ حجت خدا ہیں اور انکی فرمانبرداری
و اطاعت لازم ہوتا ہے تاکہ حضرت نے آخر حدیث میں
ارشاد فرمایا رحمک اللہ (خدا تم پر رحم کرے)

اور حاصل حدیث یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا حکیم مطلق ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ برے
کاموں سے ناراض اور اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہے اور برے کاموں کا چھوڑنا
اور اچھے کاموں کا اختیار کرنا اسوقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اچھے برے
کاموں کا اسکو علم نہ ہو اور یہ علم اسوقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی
نبی موجود نہ ہو پس خدا پر نبی کا معین کرنا لازم ہوگا ورنہ اگر باوجود اسکے برے کاموں سے
بچنے اور اچھے کاموں کے بجالانے کی تکلیف فرض کیجائیگی تو تکلیف بالایطاق لازم
ہوئیگی اور اگر یہ تکلیف فرض نہ کی جائیگی تو حکیم مطلق کا برے کاموں کے بجالانے اور اچھے
کاموں کے چھوڑ دینے پر راضی ہونا لازم نہیں آئے گا جو اسکی مقدس ذات پر جائز نہیں ہے
پس ایسی صورت میں اگر یہ شخص خود نبی نہ ہوگا تو اسکو نبی کی تلاش واجب ہوگی اور جبکہ
کسی شخص کا نبی ہونا معلوم ہو جائیگا تو اسکی اطاعت لازم اور اسکی ہدایت پر عمل کرنا
ضروری ہوگا۔

وحی کے معنوں کی شرح

اگرچہ لغت میں لفظ وحی کا کسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے
جیسے اشارہ۔ کتابت۔ نامہ۔ پیغام۔ پوشیدہ بات

اور مخفی تاویل۔ لیکن جو وحی کہ حقیقت نبوت میں داخل ہو اور اسکی وجہ سے نبی یا امام بنے

تفرقہ کیا جاتا ہوا اور جس کا استقرار شریعت کے بعد غیر نبی پر اطلاق کرنا درست نہیں ہے۔
 اس سے وہ شہر مراد لی جاتی ہے جو خدا کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔
 انبیاء پر وحی کے نازل ہونے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات خدا کی طرف سے
 آواز آتی ہے اور نبی سنتے ہیں اور بعض اوقات خدا کی طرف سے فرشتہ آکر باتیں کرتا ہے
 اور بعض اوقات ان دانیاء کے دلون میں کوئی مضمون خدا کی طرف سے ڈالا جاتا ہے
 المفروض علمائے وحی کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں یہاں تک کہ بعض علمائے وحی کو
 بہت سی قسموں پر منقسم کیا ہے۔

(۱) روایات صادقہ (سچا خواب) جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خواب تھا جسکو
 حضرت نے اپنے فرزند ارحمہ حضرت اسماعیل سے بیان کیا تھا چنانچہ قرآن مجید میں
 یٰٰ اٰیہٰ نٰی رٰی فی المنام انی اذبحک (۱) اور فرزند میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں
 اور اسکی تصدیق میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ قرآن مجید میں
 یٰٰ اٰبٰت اٰفعل ما تو مرستعید فی نشاء (۲) اور پدر بزرگوار آپ جس امر پر مامور ہوئے ہیں اسکو بجالائیے
 اللہ من الصّٰبرین۔ مجھے کو انشاء اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔

اور بخاری نے حضرت عائشہ سے وحی کا روایہ صادقہ سے شروع ہونا اس طرح نقل کیا ہے کہ
 ان اول ما یدعی رسول اللہ من الوحی پہلے پہل جو حضرت پر وحی نازل ہوئی تھی وہ روایہ صادقہ
 الرویٰ الصّٰلحۃ فی النّوم فکان کایوم تھی پس حضرت جو خواب دیکھتے تھے وہ سبیدہ صبح کی طرح ظاہر
 رویا لاجتماعت مثل فلق الصبح ہو جاتی تھی۔

اور تفسیر صافی میں جناب امیر سے منقول ہے کہ خدا کا کلام کئی وجہوں پر واقع ہوتا ہے اولاً
 ان طالب کو جناب علیہ السلام نے وارد کیا ہوا اور ادنیٰ تغیر کے ساتھ وہ یہاں پر لکھے گئے ہیں ۱۲

منہ رو یا تراھا الرسل

وہ خواب ہو جنکو انبیاء دیکھتے ہیں۔

اور اہل سلام نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ جس خواب کو کہ پیغمبر اپنی نبوت کے زمانہ میں دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔

(۲) وہ شے جو انبیاء علیہم السلام کے مقدس دلوں میں القا کی جاتی ہے چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسکا تذکرہ ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے

نفت فی روعی ان نفسا لن تموت میرے دل میں اس امر کا القا ہوا ہے کہ کوئی نفس سو وقت تک حتیٰ تستکمل اجلها و سناقمها نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنی عمر کی مدت اور رزق کی مقدار فنا تقوا اللہ و اجملوا فی کو پورا نہ کر لے پس تم لوگ حق تعالیٰ سے ڈرو اور طلب رزق بالطلب۔

اور جناب امیر علیہ السلام سے کلام حق تعالیٰ کی جو قسمیں منقول ہوئی ہیں ان میں

ومنہ ما قد فی قلوبہم وہ چیز بھی مذکور ہے جسکو وہ انبیاء کے دلوں میں ڈالتا ہے (۳) وہ آواز ہو جو صلیحہ جرس (گھنٹے کی صدا) کی طرح پیدا ہوتی ہے چنانچہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حارث ابن ہشام نے حضرت رسول خدا صلیع سے عرض کی کہ کیف یا تیک الوحی آپ پر وحی کیونکر آتی ہے۔

لہ مناقب میں پوری حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے واما کیفیۃ نزول الوحی فقد سألہ الحرث بن ہشام کیف یا تیک الوحی فقال احیاناً یا تیکنی مثل صلیحۃ الجرس وھو اشدّہ علی فینقسم عنی وقد وعیت ما قال و احیاناً یتمثل لی ملک رجلاً فیکلمنی فاعی ما یقول اور اسکا حاصل یہ ہے کہ حرث بن ہشام نے حضرت سے کیفیت وحی کو دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے کبھی صلیحہ جرس کی طرح نازل ہوتی ہے اور جب یہ حالت بر طرف ہو جاتی ہے تو میں اس کے معنوں کو سمجھ لیتا ہوں اور کبھی کوئی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے پس میں اس کے قول کو سمجھ لیتا ہوں ۱۲

پس حضرت نے اُسکے جواب میں وحی کے آنے کو صلیصلہ جبرس کے ساتھ اس طرح تشبیہ دی کہ
 اخیلا زلایاتی مثلاً صلیصلہ الجبرس بعض اوقات وہ (وحی) مجھ پر صلیصلہ جبرس کی طرح آتی ہے
 وہوا شدة علی۔ اور یہی قسم مجھ پر زیادہ شدید ہوتی ہے۔

بعض فضلاء نے ایسی شدید وحی کے نازل ہونے کی وجہ میں اس طرح بیان کیا ہے
 وکان کذلک لیجتمع عندک وحی کی یہ قسم اس لیے ہوتی تھی تاکہ حضرت کے ہوش و حواس
 فی کون اوعی ما یسمع اس وقت مجتمع ہو جائیں اور وحی کو ہمہ تن گوش ہو کر سماعت فرمائیں

اور علی بن ابراہیم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ
 ان اهل السموات لم یسمعوا وحیاً فیما بین جب اہل آسمان نے حضرت عیسیٰ کے بعد وحی کو نہ سنا تو
 ان بعث عیسیٰ بن مریم الی ان بعث محمداً حضرت رسول خدا کی بعثت کے ابتدائی زمانہ میں انھوں نے
 فلما ان بعث الله جبرئیل الی محمد سمع القرآن کی وحی سے ایک صدائے عظیم کو سنا جو اس آہن کی
 اهل السموات صوت وحی القرآن آواز سے مشابہ تھی جو سخت پتھر پر گرتا ہو۔ پس تمام اہل آسمان
 کوقع الحدید علی لصفافصع اہل بیہوش ہو گئے جبکہ وحی تمام ہوئی اور حضرت جبرئیل و اس
 السموات فلما فرغ من الوحی احد رجلاً ائے تو جس آسمان پر وہ پہنچتے تھے وہاں۔ کہ غرض ان
 کما مر باهل السماء فرغ عن قلوبہم کی دہشت کم ہو جاتی تھی۔

(۴) وہ ہے کہ فرشتہ نبی پر انسانی شکل میں ظاہر ہو جس طرح کہ حضرت جبرئیل و حبیب کلبی
 کی شکل میں ہمارے حضرت کے پاس آیا کرتے تھے۔

۱۱ قال فی النہایۃ الصلیصلۃ صوت الحدید اذا حركت یعنی صلیصلہ سے آہن کی وہ آواز
 مراد ہو جو اُسکے متحرک ہونے کے وقت پیدا ہوتی ہے ۱۲
 ۱۳ منقول ہے کہ حبیب کلبی حسن و جمال میں اور لوگوں سے ممتاز تھے ۱۴

(۵) وہ ہے کہ حضرت جبریلؑ بنی پر اپنی اصلی صورت میں نازل ہوتے تھے۔

(۶) وہ شی ہی جو بنی پر روشنی کی طرح ظاہر ہوتی تھی اور بنی آواز کو سنتے تھے اور کوئی صورت نہ دیکھتے تھے۔

(۷) وہ شی ہے کہ بنی کو فرشتہ کی آواز سنائی دے اور کوئی چیز دکھائی نہ دے۔ حدیث صحیح میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریلؑ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے اسباب نبوت کو دیکھتے تھے اور فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے یہاں تک کہ حضرت جبریلؑ علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے۔ اور حضرت نے انکو انکی اصلی صورت پر دیکھا۔

اور ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ

کنار قودا بالابطح لیس منکلا مستحی حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابطح میں اپنی ہاتھ بنوہ علی وجہ علی بن ابی طالب عن پر تکیہ کیے سوتا تھا اور علی میری داہنی طرف اور جعفر طیار یمنی وجعفر بن ابی طالب عن یسار میری بائیں طرف اور حمزہ میرے پائنتی کی طرف سوتے و حمزہ بن عبدالمطلب عند جلی فاقے یکایک میں نے جبریلؑ اور میکائیلؑ اور اسرافیلؑ کے نبھنی عن رفتی غیر حقیف جنتہ پانوں کی آواز سنی جس سے مجھ کو ایک قسم کی دہشت

۱۰ منقول ہے کہ حضرت جبریلؑ کے ۶۰۰ پر تھے اور ان سے مروا یہ اور یا قوت کرتے تھے ۱۲ حدیث صحیح سے

وہ حدیث مراد ہے جسکو معصوم علیہ السلام سے فرقہ امامیہ کا کوئی ثقہ راوی نقل کرے ۱۲ اصل روایت طولانی ہے

اس کے بعض الفاظ میں الرسول لہی یا تہ جبریلؑ قبل فیراہ ویکلمہ فہذا الرسول واما الہی فہو الذی یرہی فی منامہ نحو

رویاہ ابراہیم و نحو ما کان یری رسول اللہ من اسباب النبوة قبل الوحی حتی اتاہ جبریلؑ من عند اللہ بالرسالة ۱۳

۱۳ ابطح سے پانی کی آمد و رفت کا وہ مقام مراد ہوتا ہے جس میں بارک بارک سنگہ یزے ہوں۔

الملائكة وبود ذراع علي بن ابي طالب	عارض ہوئی میں نے سنا کہ جبریل سے اسرافیل پوچھتے
في صدرى فانتبهت من رقدتي	تھے کہ ہم ان چار شخصوں میں سے کس کی طرف مبعوث
وجبرئيل في ثلثة املاك يقول له احد	ہوے ہیں میں جبریل نے میری طرف اشارہ کیا کہ تم
الاملاك الثلاثة يا جبرئيل الى تى هو كاهن	انکی طرف مبعوث ہوے ہیں جس کا نام محمد ہو اور تمام پیغمبروں
الاربعة ارسلنا افرسنى برجله فقال	سے بہتر ہیں اور جو شخص کہ انکی داہنی طرف سوتے
الى هذا قال ومن هذا يستفهمه فقال	ہیں وہ انکے بھائی اور وصی ہیں اور جملہ اوصیا سے
هذا محمد سيد النبيين وهذا علي بن ابي طالب	بہتر ہیں اور جو شخص کہ انکی بائیں جانب سوتے ہیں
سيد الوصيين وهذا جعفر بن ابي طالب	وہ جعفر کبیر ابو طالب ہیں جو بہشت میں دو بیرون
له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة	سے پرواز کریں گے اور وہ جو تھے شخص حمزہ ہیں جو
هذا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء	سید الشہداء ہوں گے۔

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہو کہ

كان حينئذ اذ اتى	جب جبریل میں حضرت رسالت مآب کے پاس آتے تھے
النبي في قبة بين يديه	تو غلاموں کی طرح حضرت کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ اول
قبة العبد و كان	جب نازل ہوتے تھے تو بیرون خانہ اس جگہ پر کھڑے
لا يدخل حتى	ہوتے تھے جس کو مقام جبریل کہتے ہیں اور بدون اجازت
يستأذنه	داخل خانہ نہ ہوتے تھے۔

اور علی بن ابراہیم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہو کہ جبریل	امین نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے حضرت اسرافیل کی نسبت عرض کیا کہ
هذا احب الرب واقر	اسرافیل احب پروردگار ہیں اور تمام مخلوق کی نسبت

خلق الله منه واللوحي بين عينية صدر روحی کی جگہ سے نزدیکتر ہیں اور یا قوت سرخ کی
 من یا قوتہ صمراء فاذا تكلم الوحي ایک لوح انکی آنکھوں کے درمیان رہتی ہے جبکہ حق تعالیٰ
 تبأرك وتعالى بالوحي ضرب کی طرف سے کوئی وحی صادر ہوتی ہے تو وہ لوح انکی پیشانی
 اللوح جبینہ فنظرفیه ثم الفی سے ٹکراتی ہو پس وہ لوح میں نظر کرتے ہیں اور اس کے
 المینا نسعی به فی السموات والارض احکام کو ہم پر القا کرتے ہیں اور ہم اسکو اطرات زمین
 اور آسمان میں پہنچاتے ہیں۔

(۸) وہ معنی ہیں جو نبی کے دل میں القا کیے جاتے ہیں اور اسکو الہام کے ساتھ تعبیر
 کرتے ہیں چنانچہ حضرت رسول خدا کی نسبت حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ۔

وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی ۛ وہ اپنی خواہش نفسانی سے کوئی کلام نہیں کہتے بلکہ جو کچھ
 کہتے ہیں وہ انکو بذریعہ الہام معلوم ہوتا ہے

(۹) قسم نبی پر کسی حقیقت کا منکشف ہونا اور نبی کا اسکو اپنی مقدس روح سے مشاہدہ کرنا
 (۱۰) قسم وہ پیچیدہ آواز ہے جو نبی کو مجلس شہد کی طرح سنائی دیتی ہے جیسا کہ روایت میں
 وارد ہوا ہے اور یہ کہ ہمارے حضرت اس سے خدا کی مراد کو دریافت کر لیتے تھے۔

۱۱ جناب علین مکان طاب ثراہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لظاہر لفظ وحی سے آیہ شریفہ میں معنی عام مراد ہیں
 جو الہام اور غیر الہام دونوں کو شامل ہیں اسکے علاوہ چونکہ اقسام وحی میں نفث فی الروح (دل میں القا ہونا)
 کا ذکر ہو چکا ہے اسلیئے الہام کے علیحدہ ذکر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ نفث فی الروح اور قذف فی القلب
 (دل میں ڈالنا) اور الہام میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے بلکہ وہ سب ایک ہی معنی کی مختلف تعبیریں معلوم ہوتی ہیں ۱۲
 ۱۳ جناب علین مکان طاب ثراہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قسم بھی قریب بالہام ہے البتہ اگر یہ مراد لے جائے کہ
 نبی اپنی قوت قدسیہ سے نظری امور کو بدیہیات اولیہ کی طرح جان لیتے تھے تو کہہ سکتے ہیں کہ الہام اسکی مغائر
 اور جدا گانہ قسم ہے ۱۴

(۱۱) وہ کلام ہو جسکو حق تعالیٰ پر وہ غیب سے بدون واسطہ کسی نبی پر بیداری کی حالت میں متوجہ فرماتا ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر یا ہمارے حضرت کے لیے شب معراج واقع ہوا تھا۔ منقول ہو کہ حضرت پر اسوقت غشی (بہوشی) یا ایک حالت ایسی طاری ہوتی تھی جو غشی سے مشابہ ہوتی ہو اور حضرت کے جسم مبارک سے پسینہ بہنے لگتا تھا اور حاضرین کو اس کے مشاہدہ سے معایم ہو جاتا تھا کہ حضرت پر وحی نازل ہوئی ہو۔

عن ابی عبد اللہ قال قال بعض اصحابنا اصابنا صلوات اللہ اکان رسول اللہ یقول قال جبرئیل و هذا جبرئیل یا مری ثم یكون فی حال خری یغمی علیہ قال فقال ابو عبد اللہ انہ	حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض اصحاب نے سوال کیا کہ اسکی کیا وجہ ہو کہ بعض اوقات تو حضرت رسول خدا نے فرماتے تھے کہ مجھ سے جبرئیل نے کہا ہوا اور یہ جبرئیل مجھ کو حکم کرتے ہیں اور پھر دوسری حالت میں حضرت پر بہوشی طاری ہوتی تھی پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ
اذا کان الوحی من اللہ الیہ لیس بیدہما رسول خدا پر یہ حالت اسوقت طاری ہوتی تھی جبکہ حقیقتاً جبرئیل صابہ ذلک لنقل الوحی من اللہ واذا کان بیدہما جبرئیل لیس یصبہ ذلک فقال قال لی جبرئیل ہوتی تھی اور جبکہ جبرئیل میں آتے تھے تو اس قسم	حضرت پر بدون توسط فرشتہ وحی کو بھیجتا تھا اس لیے کہ اس حالت میں حضرت کو اس (وحی) کی گہرائی محسوس ہوتی تھی اور جبکہ جبرئیل میں آتے تھے تو اس قسم کی حالت طاری نہ ہوتی تھی اور اسی صورت میں حضرت
و هذا جبرئیل	فرماتے تھے کہ مجھ سے جبرئیل نے کہا ہوا اور یہ جبرئیل ہیں۔

اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ حیات القلوب میں فرماتے ہیں کہ حدیث معتبر میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہو کہ انبیاء پر جو وحی نازل ہوتی تھیں اسکی

کئی قسمیں تھیں کبھی فرشتے بھیجے جاتے تھے اور کبھی حق تعالیٰ ان کے ساتھ خود ہر کام ہوتا تھا اور کوئی درمیانی نہ ہوتا تھا اور جناب امیر سے وحی کی کئی قسمیں منقول ہیں (۱) وحی نبوت (۲) وحی الہام (۳) وحی اشارہ (۴) وحی تقدیر (۵) وحی امر (۶) وحی کذب (۷) وحی خبر اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو کہ

قال رسول الله من اين تأخذ آية في كتابي؟ قال من اسرافيل فقال ومن اين تأخذ اسرافيل؟ قال من اين تأخذ اسرافيل؟ قال من ملك فوقه من الروحانيين قال فمن اين تأخذ ذلك الملك قال يقذف في قلبه قدخا

آپ نے حضرت جبریل سے دریافت فرمایا کہ تم وحی کو کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ اسرافیل سے حضرت نے پوچھا کہ اسرافیل کہاں سے لیتے ہیں؟ انھوں نے عرض کیا کہ وہ اس روحانی فرشتے سے حاصل کرتے ہیں جو ان سے بلند تر ہے حضرت نے پوچھا کہ وہ فرشتہ کہاں سے لیتا ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ اس کے دل میں القا ہوتا ہے۔

اور حضرت کے لیے مراد خدا کے معلوم ہونے کی مختلف صورتیں تھیں جیسے وحی۔ نبوت۔ جبریل کی معرفت۔ کسی دوسرے فرشتہ کی معرفت۔ علم ضروری کا دل میں پیدا ہو جانا۔ باوجودیکہ حضرت جبریل فرشتہ مقرب اور فرستادہ خدا ہیں اور قسم جن یا جنس شیطان سے نہیں ہیں چنانچہ حق تعالیٰ جبریل میں علم ضروری کو پیدا کرتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے یا ان کے ہاتھوں پر خوارق عادت ظاہر ہوتے ہیں جس طرح کہ انبیاء کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتے ہیں بہر حال دونوں صورتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔

بہر حال عرف شرع میں لفظ وحی کا جبکہ وہ نبی کی طرف منسوب ہوتا ہے تو جملہ اقسام مذکورہ بالا پر اطلاق ہوتا ہے اور ان میں سے بھی تین معنوں پر اس (لفظ وحی) کا

زائد اطلاق ہوتا ہے۔

اول آواز کا خدا کی طرف سے آنا اور نبی کا اسکو سننا۔

دوم فرشتہ کا خدا کی طرف سے آنا اور نبی سے باتیں کرنا۔

سوم کسی مضمون کا نبی کے دل میں ڈالا جانا اور اسکو القاء اور الہام کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔

بلکہ ظاہر قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی خدا جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی تھی وہ تین ہی قسموں میں منحصر تھی۔

اول۔ الہام جس سے کسی مطلب کا نبی کے دل میں ڈال دینا مراد ہے خواہ بیداری میں ہو یا خواب میں۔

دوم۔ حق تعالیٰ کا بدون واسطہ کلام کرنا۔

سوم۔ فرشتہ کا بھیجنا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

لے خصوص قرآن مجید میں لفظ وحی کا غیر انبیاء کی نسبت بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ۔

واو حینا الی اموی سی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی۔

اور اس مقام پر وحی سے الہام مراد ہے۔

اور کبھی اس (وحی) کا امر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ

واوحیت الی النحل میں نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی۔

اور کبھی اسکا شعور طبعی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ

واوحی سرباک الی النخل تمہارے پروردگار نے مگس شہد کی طرف وحی کی

یعنی اس میں طبعی شعور رکھا گیا ہو کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے اگرچہ لفظ وحی کا باعتبار لغت ان جملہ

معانی پر اطلاق کرنا صحیح ہے لیکن شریعت سے اسکا انقطاع وحی کے بعد کسی غیر نبی کے حق میں استعمال کرنے

کی ممانعت ثابت ہو چکی ہے جیسا کہ جناب شیخ منید علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے ۱۲

ماکان لبشر ان یکلمہ اللہ الا کہ کسی بشر سے حق تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا مگر یہ کہ الہام کرے
وحیا او من وراء حجاب ویرسل یا پس پردہ سے کلام کو پیدا کرے یا کسی فرشتہ کو بھیج دے
رسولا فیوحی باذنه ما یشاء۔ جو وحی کو اس تک پہنچائے۔

پس قول واجب تعالیٰ الا وحیا سے الہام کرنا یا حالت خواب میں القا کرنا مراد ہو اور
قول حق تعالیٰ او من وراء حجاب سے بدون واسطہ کلام کا کسی جسم میں پیدا کر دینا مراد
ہو جس طرح کہ حق تعالیٰ نے کوہ طور میں حضرت موسیٰ کے لئے شب معراج کسی جسم میں
ہمارے حضرت کے لیے کلام کو پیدا کر دیا تھا اور قول حق تعالیٰ او یرسل رسولا الا سے
فرشتہ کا بھیجنا اور اس کے واسطہ سے کلام کرنا مراد ہو چنانچہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں
علامہ طبرسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ

وماکان لبشر ان یکلمہ اللہ کسی بشر کے لیے یہ امر صحیح نہیں ہو کہ حق تعالیٰ اس سے کلام
ای لیس لاحد من لبشر ان یکلمہ اللہ کرے مگر یہ کہ اس کے دل میں الہام کرے جیسا کہ حضرت داؤد کے
الا ان یوحی الیہ وحیا وہودا وداویدی فی لے کہا گیا تھا جس کے بعد انھوں نے زبور کو لکھا تھا یا اس کے لیے
صدرة قبر الزبور او من وراء حجاب پس پردہ کسی آواز کو پیدا کر دے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے
ای ویکلم من وراء حجاب ہو موسیٰ ویرسل لے کہا گیا تھا یا اس کے پاس فرشتہ (جبریل) کو پیغام لیکر بھیج دے
رسولا وهو جبریل رسل الی محمد فیوحی یا جیسا کہ حضرت کے لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ اس کے حکم سے جس
ما یشاء رسالہ ملے بکتبہ کلا السلف ذلک عنہ عیاذاً کہ پہنچانا چاہتا ہو اس کو بعد دن تک پہنچائے۔

اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی بجا را انوار جلد ششم تفسیر آیہ مذکورہ بالا میں جو عبارت مرقوم
ہو اسکا حاصل درج ذیل ہوتا ہو کہ

(ماکان لبشر) ای لایصح لہ ان کسی بشر کے لیے صحیح نہ ہو کہ حق تعالیٰ سے کلام کرے

یکم بالله الاحیاء ای الہاماً لکرم کہ الہام کرے اور دونوں میں ڈال دے یا خواب میں
 وقد فانی القلوب والقاء فی المنام القا کرے یا پس پردہ سے کلام کرے جس طرح کہ حضرت
 (او من وراء حجاب) ای یکلمہ موسیٰ سے طور میں آواز کے پیدا کر دینے کے ساتھ کلام کیا
 من وراء حجاب کما کلم موسیٰ تھا یا جس طرح کہ ہمارے نبی سے شب معراج کلام کیا تھا اور
 بخلق الصوت فی لیلہ وکما یہ کلام یا تو بر سبیل استعارہ و تشبیہ ہو اس لیے کہ جو شخص
 کلم بنینام فی المعراج وھذا کلام کو سنتا ہو اور تنکلم کو نہیں دیکھتا اسکا حال اس شخص سے
 علی سبیل الاستعارۃ والتشبیہ مشابہت رکھتا ہو جو پس پردہ سے کلام کرتا ہو یا حجاب
 فان من یسمع الکلام ولا یری سے حجاب معنوی (کمال خدا اور نقصان ممکنات اور نوریت
 ملنکم یشبہ حالہ بحال من یکلم من خدا اور ظلمات مخلوقات) مراد ہو جسکی تحقیق کتاب
 وراء حجاب والمراد بالحجاب الحجاب التوحید میں گذر چکی ہو۔ یا کسی فرشتہ کو بھیج دے تاکہ وہ
 المعنوی من کمالہ تعالیٰ ونقص الملکات اسکی اجازت سے جس پیغام کو وہ پہنچانا چاہتا ہے
 ونوریت تعالیٰ وظلمانیۃ غیرہا سبقت پہنچا دے پس اس بیان سے ظاہر ہوا کہ حق تعالیٰ کی
 تحقیقۃ فی کتاب التوحید اور اسکی وحی میں قسموں میں منحصر ہو الہام کرنا اور خواب میں القا
 ہی ملک افیوحی باذنہ ما یشاء فظہر کرنا یا آواز کا اس طرح پیدا کر دینا کہ وہ شخص جسکے پاس
 ان خبہ تعالیٰ منحصر فی اقسام ثلاثہ اما وحی بھیجی گئی ہو، سن لے یا فرشتہ کو بھیج دے۔ اور فرشتہ کا
 بالالہام واللقاء فی المنام او بخلق الصوت علم بھی اقسام مذکورہ میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ
 بحیث لیسمعہ الموحی لیلۃ وبارسال ملک حاصل ہوگا اور پہلے فرشتہ کا علم ان میں سے فقط دو قسموں کے

۱۔ اول الہام والقا کر دینا دوحی دون واسطہ کلام کا حادث کر دینا۔ اور تیسری قسم اس مقام پر نہیں
 ہو سکتی ورنہ تسلسل اور خلافت مفروض لازم آئیگا اس لیے کہ اسکا پہلا فرشتہ ہونا فرض کیا گیا ہو پس
 کسی فرشتہ کا اس سے پہلی فرض کرنا صحیح نہ ہوگا ۱۲

وَعَلَّمَ الْمَلَائِكَةَ الْكِتَابَ وَفَعَّلَ فِي الْبَنَاتِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ تَعْلَمُ الْاَشْيَاءَ الْغَيْبِيَّةَ وَتَخْلُقُ مَا تَشَاءُ ۚ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ تَعْلَمُ الْاَشْيَاءَ الْغَيْبِيَّةَ وَتَخْلُقُ مَا تَشَاءُ ۚ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ تَعْلَمُ الْاَشْيَاءَ الْغَيْبِيَّةَ وَتَخْلُقُ مَا تَشَاءُ ۚ

اس عبارت سے وحی کا فقط تین قسموں میں منحصر ہونا بصراحت معلوم ہوا پس بعض
 علماء سے جو بہت سی قسمیں نقل کی گئی ہیں وہ سب انھیں تین قسموں پر کچھ خصوصیتوں
 کے اصنافہ کر دینے سے حاصل ہوتی ہیں اور وہ دراصل جداگانہ قسمیں نہیں ہیں
 اور اس آیت شریفہ میں اگرچہ الہام اور القا کا اقسام وحی میں شمار ہوا ہے لیکن
 ظاہر یہ ہے کہ وحی سے الہام کا لفظ عام ہے پس اصطلاح میں وحی کا لفظ نبی کے
 ساتھ مخصوص ہے اور الہام کا نبی اور غیر نبی دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔

ہماری مختصر تقریر سے معلوم ہوا کہ وحی والہام کے ذریعہ سے جو ربانی تعلیم کا ایک
 مافوق الفطرہ طریقہ ہے حق تعالیٰ اپنے احکام کو انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتا
 ہے اور جو شخص کہ غالب اوقات اُن (احکام) کو خدا کی طرف سے لیکر انبیاء
 علیہم السلام کے پاس آتا ہے وہ مقرب فرشتہ ہے جس کا نام جبریل امین ہے اور یہ کہ
 وحی والہام کوئی فطری یا طبعی طریقہ نہیں ہے جو خود بخود انسان میں موجود ہوتا ہے
 اور اسی طرح جبریل امین کسی انسانی قوت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ مقرب فرشتہ ہے
 جس کو حق تعالیٰ نے اپنے اور پیغمبروں کے درمیان سفیر قرار دیا ہے اور انبیاء
 علیہم السلام کو ربانی وحی والہام ہی کے ذریعہ سے غیب کے حالات معلوم

۱۔ لفظ الہام کا لفظ وحی کی طرح طبعی شعور میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ ارشاد
 فرماتا ہے فَالْهَمُّ هَاجُوسٌ هَاقٍ وَتَقَىٰ أَهْلًا يٰۤاِبْنِيَّ ۚ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ تَعْلَمُ الْاَشْيَاءَ الْغَيْبِيَّةَ وَتَخْلُقُ مَا تَشَاءُ ۚ
 الہام دیا ہے

ہوتے تھے اور انکی پیشینگوئی بیان صحیح ہوتی تھیں اور ان امور پر جملہ اہل اسلام کا اتفاق ہے
اور یہ کہ وحی والہام کا ربانی کرشمہ ہونا اور فرشتوں کا اجسام نورانیہ اور مقرب بارگاہ
ہونا اور ان میں زمین و آسمان پر اترنے اور چڑھنے کی قوت کا موجود ہونا ضروری ہے
ہو اور ان امور میں شبہ کرنا جائز نہیں ہے اور ان سے انکار کرنے والا محض بے دین
اور پکا ملحد ہے اس لیے کہ فرشتوں کے موجود ہونے پر جملہ انبیاء علیہم السلام کا اتفاق
ہو چنانچہ امام رازی لکھتے ہیں کہ

لا نزاع البتۃ بین الانبیاء فی فرشتوں کے اثبات میں مابین انبیاء نزاع نہیں ہے
اثبات الملائکۃ بل ذلك کالامور بلکہ وہ انبیاء کے نزدیک مثل اس کے ہے جس پر ان
المجمع علیہ بیدہ تفسیر کبیر اسب کا اجماع ہو۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کے اصناف میں کئی صنفوں کا
ذکر کیا ہے پہلی صنف حاملان عرش ہیں چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ویمثل عرش ربك فوقهم اور اس روز تیرے پروردگار کے عرش کو اُنکے اوپر
یومئذ نصابنا ۱۹ الحاقہ آٹھ فرشتے اٹھائیں گے۔

دوسری صنف وہ فرشتے ہیں جو عرش کے گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے

وترى للملائکۃ حافین من حول لعرش یسبحون بحمد ربهم وہ اپنے پروردگار کی حمد میں تسبیح کرتے ہیں۔

تیسری صنف اکابر ملائکہ ہیں جن میں حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام بھی
داخل ہیں اور حق تعالیٰ نے اُنکو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے

من کان عبدی و ملائکتہ و رسولہ جو شخص خدا اور اُسکے فرشتوں اور اُسکے رسولوں
وجبریل و میکال فان الله عدا و جبریل و میکائیل کا دشمن ہوگا تو خدا کا فردن کا

۱۰ ان مطالب کو امام رازی نے تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ۳۷ میں ذکر کیا ہے اور ہم نے اُنکو فی الجملہ تغیر دیکر بیان کیا ہے

دشمن ہے

الكافرين ٥١١ بقر

بعد ازاں حق تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو چند امروں کے ساتھ موصوف کیا ہی
 اول یہ کہ وہ انبیاء پر خدا کی وحی پہونچاتے ہیں چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہی
 نزل بہ الروح الامین علی قلبک **مکمل** اسکو روح امین نے تیرے دل پر اتارا ہی۔

و وہم یہ کہ حق تعالیٰ نے آنکہ قرآن میں باقی فرشتوں سے پہلے ذکر کیا ہی چنانچہ فرماتا ہی
 قل من کان عدواً للجبیل الا بالبقا تم کہد و دای محمد کہ جو شخص جبرئیل کا دشمن ہو الخ
 اسکے علاوہ یہ ہی کہ حضرت جبرئیل صاحب وحی و علم ہیں اور حضرت میکائیل صاحب رزاق
 و اغذیہ ہیں اور علم جو روحانی غذا ہی وہ جسمانی غذا سے اسٹرف ہی پس ضرور ہو ا کہ
 حضرت میکائیل سے کہ حضرت جبرئیل اسٹرف ہوں۔

سوم یہ کہ حق تعالیٰ نے اُن حضرت جبریلؑ کا اپنی مقدس ذات کے ساتھ ہی ذکر فرمایا ہے
 فان الله هو مولا وجاريل فصالح المؤمنين الله اسما مولى هو اور جبریلؑ وصالح المؤمنین

چہاں ہم یہ کہ حق تعالیٰ نے اُن کو روح القدس قرار دیا ہی چنانچہ حضرت عیسیٰ کے حق میں فرماتا ہے
 اِذْ اٰتٰكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْ مَّاءٍ مَّائِدَةٍ جِبْ مِّنْ لِّمَنْ كُوْرُحِ الْقُدُسِ كَسَاخِ مَوْيِدِكِيَا۔
 مجھ یہ کہ وہ (حضرت جبریل علیہ السلام) ہزار فرشتوں کے ساتھ اولیاء خدا کی نصرت کرتے اور
 اعداء کو مقہور کرتے ہیں۔

ششم یہ کہ حق تعالیٰ نے اُن حضرت جبرئیلؑ کو اپنے اس ایک قول میں کہ
انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ | وہ رسول کریم کا قول ہے جو صاحب قوت ہو اور صاحب
عند ذی العرش مکین مطاع | عرش کے نزدیک رفیع القدر ہو اور رفرختے ہو اسکی اطاعت
نوامین ہوں۔

چند صفتوں کے ساتھ موصوف کیا ہے۔

پس پہلی صفت رسالت ہو کہ حق تعالیٰ نے اُنکو جملہ انبیاء کے پاس اپنا پیغامبر

اصناف

وہی ہے جس نے

بنا کر بھیجا ہو اس صورت میں جملہ انبیاء انکی امت ہونے۔

دوسری صفت کرم ہو اور انکے پیش خدا کریم (بزرگ) ہونے کے لیے اسقدر کافی ہو کہ حق تعالیٰ نے انکو اپنے اور انبیاء کے درمیان جو اسکے بندوں میں شرف ہیں واسطہ اور سفیر قرار دیا ہو۔

تیسری صفت قوت ہو جسکے لیے اسی قدر کافی ہو کہ انھوں نے حضرت لوط کی قوم کے شہروں کو بند کر کے الٹا کر دیا تھا۔

چوتھی صفت مکانت ہو اور انکی رفعت قدر کے لیے اسی قدر کافی ہو کہ حق تعالیٰ نے انکو قول فان الله هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین میں اپنی ذات مقدسہ کا تالی (دوسرا) قرار دیا ہو۔

پانچویں صفت انکا مطاع ہونا جسکے لیے اسی قدر کافی ہو کہ جملہ فرشتے انکے مطیع و متقاد ہیں اور وہ ان سب کے پیشوا اور مقتدا ہیں۔

چھٹی صفت انکا امین ہونا جسکا ذکر حق تعالیٰ اپنے اس قول میں فرماتا ہے کہ نزل به الروح الامین اس قرآن کو روح امین نے تمھارے دل پر اتارا علی قلبك لتكون من المذنبین ہر تا کہ تم لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ۔

اور منجملہ اکابر ملائکہ حضرت اسرافیل و حضرت عزرائیل ہیں جنکا موجود ہونا اخبار و احادیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح حدیث سے یہ امر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عزرائیل سے ملائکہ الموت مراد ہیں چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل يتوفاكم ملك الموت تم کہو کہ ملائکہ الموت تمھاری روحوں کو قبض کریگا الذی وکل بکھڑا سجدہ جو تم پر ہو کل کیا گیا ہے

اور یہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے قبض روح کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ حتی اذا جاء احدكم الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو اسکی

انبیاء کا شرف
مخبر
انندہ کو
خالی
بجائے

حضرت عزرائیل
کا ذکر

حق فتنہ سلسلہ ۱۱۱۱ عام ۱۱۱۱ روح کو ہمارے رسول قبض کر لیتے ہیں۔

تو اس سے صحت اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے قبض
ارواح کے لیے مقرر ہوئے ہیں پس ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے ملک الموت کو فرشتوں
کی ایک جماعت کا رئیس قرار دیا ہو اور وہ (جماعت) قبض ارواح کے لیے مقرر

کی گئی ہو چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ
ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا | اگر تم کافروں کو اس حالت میں دیکھتے کہ فرشتے انکی
الملائكة يضربون وجوههم | وجہ اور چون کو قبض کرتے ہیں اور انکے چہروں اور پشتوں
وادبارھم | سورہ انفال | پر ضرب لگاتے ہیں (تو تم امر عجیب کا مشاہدہ کرتے)

اسی طرح حضرت اسرافیل بھی نہایت جلیل القدر فرشتہ ہیں جنکا اخبار و احادیث
سے صاحب تصور ہونا ثابت ہے چنانچہ حق تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
ونفخ في الصور فصعق من في | اور صور پھونکا جائیگا پس جو لوگ کہ آسمانوں میں اور
السموات ومن في الارض الا من شاء | جو لوگ کہ زمین میں ہیں وہ مر جائیں گے سوا ان لوگوں کے
اللہ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم | جنکا باقی رکھنا خدا کو منظور ہوگا پھر دوسری دفعہ صور
قیام ینظرون | ۱۱۱۱ زمر | پھونکا جائیگا اور تمام مردے اٹھ جائیں گے

جو کھم صنف ملائکہ جنت (بہشت کے فرشتے) ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ
والملائكة يدخلون عليهم من كل | اہل بہشت پر ہر ایک دروازہ سے فرشتے داخل ہوں گے
باب سلام علیکم بما صبرتم فتنهم | اور ان سے کہیں گے کہ تم پر تمھارے صبر کے عوض سلام ہو
عقبی الدارۃ | ۱۱۱۱ رد | پس دُوسرے گھر کا کیا اچھا انجام ہو۔

پانچویں صنف ملائکہ جہنم (دوزخ کے فرشتے) ہیں چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
علیہم تسعة عشر | ۲۹ مدثر | اس (دوزخ) پر انیس فرشتے موكل ہیں
اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ

حضرت
اسرافیل کا
ذکر

وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة ہم نے اصحاب دوزخ نہیں مقرر کیے مگر فرشتے۔

اور ان فرشتوں کے سردار مالک ہیں چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ونادوا يا مالک ليقتض علينا سربك ط ۲۵ زخرف
اور اہل دوزخ نہا کرینگے ای مالک ہماری خواہش ہے
کہ تمہارا پروردگار ہم کو مار ڈالے (تاکہ ہم عذاب نہ سچیں)

اور ملائکہ جہنم کا نام زبانہ ہے
فليدع ناديه سندع
الزبانہ ط ۳۳ علق
چنانچہ حق تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
وہ (ابو جہل) اپنے اہل مجلس کو بلائے ہم زبانہ (ملائکہ)
دوزخ کو بلائینگے۔

چھٹی صنف وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم پر مکمل ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ
عن اليمين وعن الشمال
قعيد ما يلفظ من
قول الا لدیه ساقيب
عتيدہ ط ۲۶ حجرات
دو اہنی طرف سے ایک فرشتہ اور بائیں طرف سے ایک
فرشتہ بیٹھا رہتا یا ہمیشہ اسکے ساتھ رہتا ہو (شیخخص)
کسی کلمہ کے ساتھ گویا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اسکے پاس ایک
حافظ فرشتہ حاضر رہتا ہو (جو اسکی نیکی یا بدی کو لکھتا ہو)

اور حق تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ
له معقبات من بين يديه من
خلفه يحفظون من امر الله ط ۲۷
اور تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ
وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل
عليكم حفظة ط ۲۸ انعام
اپنے بندوں پر غالب ہو اور تم پر حفاظت کرے
فرشتے بھیجتا ہو۔

ساتویں صنف وہ فرشتے ہیں جو اعمال کو لکھتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے
وان عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون ط ۲۹ القلم
اور تم پر حفاظت کرنے والے بلند مرتبہ (اعمال کے) لکھنے
والے فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے افعال کو جانتے ہیں۔

آنکھوں صفت وہ فرشتے ہیں جو احوال عالم پر موقوف ہیں جیسا کہ نسبت صفت فرماتا ہے

والصافات صفا والزاجرات کہ قسم ہو ان فرشتوں کی جو صفت باندھنے والے اور
منجرا فالتالیات ذکر ۱۳۱ صافات روک ٹوک کرنے والے اور تلاوت کرنے والے ہیں
اور انھیں کی نسبت دوسرے مقام پر اس طرح ارشاد فرماتا ہے

والذاریات ذروا فالحاملات قسم ہو اڑانے والی ہواؤں کی پھر قسم ہو جو جھٹھکے
وقرأ فالحاسرات یسرا ۱۲۱ والے بادلوں کی پھر آسانی سے بہنے والی کشتیوں
فالمقسمات امرا انما یوعدون کی پھر امور کے تقسیم کرنے والے فرشتوں کی کہ (ثواب
لصادق ۱۲۱ والذاریات عذاب کا) جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہو وہ سچ ہے۔

اور ابن عباس سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ
ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لگھٹے ہیں پس جبکہ کسی
جنگل میں تم کو کوئی دقت پیش آئے تو فرشتگان خدا کو مخاطب کر کے اس طرح پکارو
اعینوا عباد اللہ یرحمکم اللہ ای بندگان خدا ہماری مدد کرو خدا تم پر رحم کرے۔

مذکورہ بالا تقریرات سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو نظم
عالم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ کہ ان کو مختلف عہدوں اور جداگانہ خدمتوں پر مامور کیا
ہو اور یہ کہ وہ اپنے ذاتی کمالات اور فضائل میں عام انسانوں سے ممتاز ہیں اور
حق تعالیٰ نے ان کو جو قوتیں عطا کی ہیں وہ باقی مخلوقات کو عطا نہیں کیں اس مقام پر
امام رازی نے فرشتوں کے جن اوصاف اور کمالات کو بیان کیا ہے ان کا بطور اجمال
وارد کرنا مناسب ہو اور وہ کئی وصف ہیں۔

پہلا وصف ان کا رسول ہونا چنانچہ حق تعالیٰ اپنی مقدس ذات کی مدح میں فرماتا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم رازی کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان چاروں آیتوں میں فرشتے ہی مراد ہیں اور بعض احادیث سے
ثابت ہوتا ہے کہ ان میں فقط ہوائیں مراد ہیں اور بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ذاریات سے ہوائیں اور
حاملات سے بادلوں اور جاریات سے کشتیاں اور مقسمات سے فرشتے مراد ہیں اور کتاب میں اسی حدیث کے موافق ترجمہ کیا گیا ہے

اوصاف فرشتہ

جاء الملائكة سلاسل مطهرة (وہ خدا) فرشتوں کو رسول مقرر کرنے والا ہے
 اس آیت شریفہ سے جملہ ملائکہ کا رسول ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ لفظ ملائکہ پر الف
 لام داخل ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح حق تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے
 الله يصطفى من الملائكة رسلا (حق تعالیٰ ملائکہ میں سے رسولوں کو منتخب کرتا ہے
 اور اس آیت شریفہ میں لفظ من بیان کے لیے آیا ہے اور تبعیض کے لیے نہیں ہو پس یہ
 اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس میں فقط بعض ملائکہ کا رسول ہونا ثابت ہوتا ہے۔
دوسرا وصف اُن (فرشتوں) کا مقرب ہونا چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 ومن عنده لا تستكبرون عن (جو بندے اُس کے قریب ہیں وہ اُسکی عبادت سے تکبر
 عبادتہ ولا يستخبرون ۱۶ انبیاء نہیں کرتے اور یہ کہ وہ ٹھکتے نہیں۔
 اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔

بل عباد مكرمون لا يسبقونہ (وہ فرشتے) محترم بندے ہیں اور وہ کسی بات میں
 بالقول وهم بأمره يعملون ۱۷ خدا پر سبقت نہیں کرتے اور اُسکے حکم پر عمل کرتے ہیں
 اور تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے

يسبحون الليل والنهار لا يفترون ۱۸ وہ رات دن خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور ٹھکتے نہیں
تیسرا وصف اُنکا مطیع پروردگار ہونا چنانچہ حق تعالیٰ نے ملائکہ کی زبانی نقل کیا ہے
 ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك ۱۹ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں
 اور دوسرے مقام پر بھی قرآن مجید میں انھیں (ملائکہ) کی زبانی نقل فرمایا ہے
 وانا لنحن الصافات وانا لنحن ۲۰ ہم صفت باندھنے والے ہیں اور ہم تسبیح کرتے
 المستحون ۲۱ والصافات
 والے ہیں۔

اور چونکہ حق تعالیٰ نے اس قول میں اُنکی تکذیب نہیں کی لہذا ثابت ہوا کہ وہ ہمیشہ
 عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔

اسی طرح حق تعالی نے انکی نسبت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہی

فَسَجِدَا مَلَائِكَةً كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ | جملہ فرشتوں نے راہِ آدم کو سجدہ کیا

جس سے معلوم ہوا کہ وہ احکام اسی پر عمل کرنے میں ہرگز تاخیر نہیں کرتے بلکہ اُنکو فوراً بجالاتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وھم بامرہ | وہ کسی شے کو بدون اُسکے امر اور وحی کے عمل میں یعملون ﴿۱﴾ یا انبیاء نہیں لاتے ہیں۔

جیسا کہ ابھی مذکور ہو چکا ہے۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے اُنکو حد درجہ کی قدرت اور قوت کے ساتھ موصوف کیا ہے
چنانچہ حاملان عرش کی نسبت جنکا عدد فقط آٹھ میں منحصر ہے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ
عرش اور کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کرسی جو عرش اعظم سے کہیں چھوٹی ہو وہ
باقی ساتون آسمانوں سے بڑی ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ۔

سبحہ تعالیٰ وسع کرسیہ السموات والارض ۛ اسکی کرسی آسمانوں اور زمین کی گنجائش رکھتا ہے

اسی طرح عرش اعظم کی بلندی اسقدر ہے جسے تہک و سمکھ نہیں ہو نختا جیہ نختہ مستقام فرمایا

تغیر الملائكة والروح الیه فی دوحہ ملائکہ اور روح انس تک ایک درہ ہر عروج کے تین

كان مقداره خمسين الف سنة

یہاں تک کہ ہر ایک کو اس کی ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہو جائے۔

و نفخ فی الصور فصعق منہم من انکاد

اور زمین اور آسمانوں اور زمین کے ہوتے
فی السموات ومن فی الارض

الامن شاء الله ثم نفذ في

دفعہ سے خدا کی مشیت متعلق ہوگی پھر دوسری دفعہ

یہاں سے دیکھو کہ سب کے سب کھڑے ہو کر حاکم
 بنظر و ن ۲۴

پس صاحب صور (اسرافیل) کی فقط ایک پھونک سے تمام آسمانوں اور زمین کے لوگ مر جائیں گے اور ان کے دوسرے نفخے سے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اب اس قوت کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہو۔

اسی طرح حضرت جبریل کی قوت کی یہ حد تھی کہ انھوں نے حضرت لوط کی امت اور پہاڑوں اور شہروں کو ایک ہی دفعہ میں اُکھاڑ لیا تھا جس کا ذکر ہو چکا ہو۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے ان کو غایت خوف کے ساتھ بھی موصوف کیا ہے پس وہ باوجود کثرت عبادت اور طول طاعت کے پروردگار عالم سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں

گویا کہ وہ اپنے عبادات کو معاصی سمجھتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہم من خشیتہ مشفقون ﴿انبیاء﴾ اور وہ (فرشتے) اُس (خدا) کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں

اور اس مقام پر آیات و احادیث کا نقل کرنا بخیال طول قرین مصلحت نہیں ہے البتہ اس مقام پر جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے اُس مقدس کلام کا نقل کرنا

مصلحت ہو جس میں آپ نے اوصاف ملائکہ اور ان کے اصناف کا ذکر فرمایا ہو اور اُسکو امامِ پادشاهی نے اپنی تفسیر میں وارد کیا ہے اور اُسکی تعریف میں کہا ہے کہ

انہ لیس بعد کلام اللہ و کلام رسول کلام خداوند عالم عز اسم اور کلام جناب رسول خدا صلی کلام فی وصف الملائکہ علی

واجل من کلام امیر المؤمنین کوئی کلام حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام سے علی علیہ السلام اعلیٰ اور برتر نہیں ہو۔

چنانچہ حضرت کی عین عبارت مع حاصل ترجمہ ذیل میں مندرج کیجاتی ہے آپ فرماتے ہیں ثم فتح ما بین السموات العلیٰ پھر حق تعالیٰ نے آسمانوں میں کشادگی کو حادث کیا اور

فملائکھن اطوارا من ملائکہ انکوا انواعا و اقسام کے فرشتوں سے پُر کر دیا۔ پس مقرر ہوئے دایر کعون و سارکوع ان میں سے بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ سجدہ ہی میں

لا ينصبون وصافون لا يتزائلون
 و مستحقون لا يسأمون لا يغشاهم
 نمر العيون ولا شهو العقول
 ولا فترة الأبدان ولا غفلة
 النسيان ومنهم امناء على
 وحيه والسنة الى سلسله
 مختلفون بقضائهم وامرهم
 منهم الحفظه لعباده والسدنة
 لا يواب جنانه ومنهم الثابتة
 في الاسرار السفلى قد امهم
 والمراقبة من السماء العليا
 اعناقهم والمخارجة من
 الاقطار اسرارهم والمناسبة
 لقوا ثم العرش اکتافهم
 ناكسة دونه ابصارهم
 متلفعون باجنحتهم
 مضروبة بينهم وبين
 من دونهم حجب العزة
 واستار القدرة لا يتوهمون
 ربهم بالتصوير ولا يجرون
 عليه صفات المصنوعين
 مصروفين ركونهم
 من جوهميشه ركونهم
 اور صف بستہ ہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے اور تسبیح
 کرنے والے ہیں کبھی نہیں تھکتے ان پر آنکھوں کے
 خواب اور عقول کی بھول چوک اور جسموں کی سستی
 اور نسیان کی غفلت احاطہ نہیں کرتی اور ان میں سے
 بعض وہ فرشتے ہیں جو وحی خدا پر امین ہیں اور اسکے
 پیغام کو رسولوں کے پاس لیجاتے ہیں اور اسکی
 پونچھانے میں آمد و رفت کرتے ہیں اور
 ان میں سے بعض وہ فرشتے ہیں جو اسکے بندوں کی
 حفاظت کرتے اور دروازہ بے بہشت کی در بانی
 کرتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ فرشتے ہیں کہ زمین
 کے تحتانی حصوں میں انکے قدم ثابت ہیں اور سہماں
 بلند سے انکی گردنیں نکلی ہوئی ہیں اور اقطار عالم
 سے انکے ارکان خارج ہیں اور انکے کاندھے قوائم
 عرش کے مناسب ہیں اور اسکے سامنے انکی آنکھیں
 جھکی ہوئی ہیں اور اپنے بازوؤں سے اپنے آپ کو
 چھپائے ہوئے ہیں اور انکے اور ان لوگوں کے
 درمیان جو ان سے پست ہیں عزت و قدرت کے
 پردے حائل ہیں اپنے پروردگار کے گئے وہ صورت
 کا تو ہم نہیں کرتے اور صفات مخلوقین کو اسپر جاری

ولایحد و نہ بالامکان و انہیں کرتے اور مکانون کے ساتھ اسکو محدود نہیں
 لا تشیرون الیہ بالنظر۔ کرتے اور نظیرون کے ساتھ اسکی ذات اشارہ نہیں کرتے
 بہر حال مذکورہ بالا تقریرون سے تین نتیجے نکلتے ہیں

پہلا نتیجہ یہ کہ وحی سے خدا کا وہ پیغام یا کلام مراد ہو جس پر حق تعالیٰ نبی کو فرشتہ کے
 ذریعہ سے پایدون اسکی وساطت کے مطلع کرتا ہو خواہ خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ
 آکر باتین کرے یا اسکی طرف سے آواز پیدا ہو اور نبی اسکو سنے یا اسکی طرف سے
 نبی کے دل میں کوئی مضمون ڈالا جائے خواہ بیداری میں یا خواب میں جسکو الہام
 یا القا کہتے ہیں اور یہ کہ وحی اور الہام جو نبی کے لیے ہوتا ہو وہ کسی فطری ملکہ سے
 پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا کلام ہی جسکو نبی پر خارج سے نازل کرتا ہو اور
 وہ کلام باہر سے آتا ہو۔

دوسرا نتیجہ یہ کہ خدا کی طرف سے جو فرشتہ اسکے پیغام یا کلام کو نبی کے پاس لاتا ہو
 وہ ایک مستقل مخلوق ہو جسکو حق تعالیٰ اپنی طرف سے نبی کے پاس بھیجتا ہو اور
 یہ کہ وہ فرشتہ کسی طبعی ملکہ یا فطری قوت کا نام نہیں ہو بلکہ وہ ایسا نورانی جسم ہو جو
 اترنے چڑھنے اور ساکن اور متحرک ہونے پر قدرت رکھتا ہو۔

تیسرا نتیجہ یہ کہ نبی وہ بشر ہو جو وحی و الہام کے ذریعہ سے تعلیم پاتا ہو اور اسی کی
 طرف لوگوں کو ہدایت کرتا ہو اور یہ کہ نبوت کسی فطری ملکہ یا طبعی قوت کا نام نہیں
 ہو جو ہر ایک بشر میں قدرت کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور یہ کہ وحی و الہام
 سے اسکو جن امور کی تعلیم ہوتی ہو وہ کسی انسانی قوت کے ذریعہ سے حاصل نہیں
 ہو سکتے اور یہ کہ نبی کے لیے جس قوت سے کسی امر پر اطلاع ہوتی ہو وہ مافوق
 الفطرہ ہوتی ہو اور غیر نبی کے لیے جس قوت سے کسی بات پر اطلاع ہوتی ہو
 وہ ماتحت الفطرہ ہوتی ہو۔

لکن جناب سرسید احمد خان صاحب نے نتائج مذکورہ بالا میں ترمیم اور اصلاح
 کی ہو وہ وحی و الہام اور فرشتہ اور نبوت کو فقط انسان کی فطری قوت کا نتیجہ قرار
 دیتے ہیں۔ چونکہ انکی یہ رائے عقل و نقل و دونوں کے خلاف ہو اسلئے انکی عبارتوں
 کا نقل کرنا اور بروجہ اجمال ان سے تعرض کرنا مناسب ہو تاکہ ناظرین کے لیے
 حق و باطل میں تفرقہ کرنے کا موقع ملے اور اپنے صحیح عقیدہ و نکتہ زبج و صلاحت سے
 محفوظ رکھیں۔ پس واضح ہو کہ انھوں نے نمبر (۱) کے متعلق اپنی تفسیر میں یہ عبارت
 تحریر فرمائی ہے۔

عبارت سرسید احمد خان
 صاحب متعلق وحی و الہام

وحی تو وہی ہوتی ہی جو خدا سے پیغمبر کو دی جاتی ہی
 مگر اگلے مفسرین نے اُسکا بیان کہ وہ کیونکر دی جاتی
 ہو ٹھیک طور پر نہیں کیا انھوں نے خدا و رسول کو
 دنیا کے بادشاہ اور وزیر کے مانند اور وحی کو بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیغام کے
 مانند سمجھا ہے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ آسمان پر جبرئیل
 خدا کا کلام سن کر آنحضرت پر اترتے تھے اور وہ پیغام کہہ دیتے تھے۔ پھر اس تقریر
 پر انکو یہ مشکل پیش آئی کہ خدا کے کلام میں تو حروف و آواز نہیں ہی پھر جبرئیل
 نے وہ کیونکر سنا ہو گا۔ پھر اُسکا جواب یہ دیا ہو کہ ممکن ہو کہ خدا تعالیٰ نے جبرئیل
 میں ایسی سماعت پیدا کی ہو جو خدا کا کلام سن لیتا ہو۔ پھر اُس میں یہ قدرت رکھی ہو
 کہ وہ عبارت میں اُسکی تعبیر کر سکے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ خدا نے لوح محفوظ میں
 اسی ترتیب سے قرآن پیدا کر دیا ہو اور جبرئیل نے اُسکو پڑھ کر یاد کر لیا ہو۔ یا یہ ہو
 ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جسم دالین سے خاص طرح کی آوازیں ٹھہر ٹھہر کر نکالی
 ہوں اور جبرئیل نے بھی اُسی کے ساتھ آواز ملا لی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرئیل
 کو بتا دیا ہو کہ یہی وہ عبارت ہو جو ہمارے کلام قدیم کو پورا ادا کر دیتی ہے۔

لفظ ارقام کا ذکر کرنے کے معنی میں استعمال کرنا بطور درست نہیں ہوگا۔

یہ تقریریں ہمارے علمائے قدیم کی اسی قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ ہنستے ہیں اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو مثل اس تقریر کے لغو سمجھتے ہیں۔ امام صاحب نے اس بات پر غور نہیں فرمایا ہو کہ خدا تعالیٰ نے ان حضرات ہی میں ایسی سماعت یا لوح محفوظ میں سے پڑھنے کی قدرت یا جس جسم میں سے وہ اونچی نیچی آوازیں نکلتی تھیں اس سے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیوں نہیں پیدا کی جو خدا کا کلام سن لیتے اور سمجھ لیتے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبریل سنیں پھر عبارت بنائیں پھر ان حضرات کو آکر سنائیں حاجت نہ رہتی۔ اسکی بھی تشریح امام صاحب نے نہیں فرمائی کہ ان اونچی نیچی آوازیں سے آواز ملا لینے کے بعد جبریل کو خدا نے کیونکر بتایا کہ یہ وہی عبارت ہو۔ آیا انھیں اونچی نیچی آواز دینے اس سے توجہ نہ اچال تھا کیونکہ وہ لازم آتا ہو۔ پھر ادر کس طرح بتایا ہو گا کہ پہلے ہی اسی طرح بتا دیا ہو تا وہ لا شک ان ہذہ ہفوات لیس لہا فی الاسلام نصیب۔

یہ امر بہت واضح ہو کہ سرسید احمد صاحب کی بہ نسبت اگلے مفسرین کا قول بہر حال قابل اعتماد نہ ہو گا کیونکہ وہ لوگ اہل فن ہیں اور سرسید صاحب اس سے

سرسید احمد صاحب کی تقریروں کا جواب

بالکل اجنبی ہیں اب اگر دلیل پرہیز کی جائے تو مفسرین کے قول کی تائید میں قوی دلیلیں موجود ہیں جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور عقل بھی اس کے قول کو ترجیح دیتی ہو اس لیے کہ نبی کے لیے باقی لوگوں سے اسی وقت اقتیاد ہو سکتا ہو جبکہ وہ (نبی) کسی ایسی قوت کے ساتھ موجد ہو جو مافوق الفطرہ ہو کیونکہ قطری قوت ان امور کے معلوم ہونے میں کافی نہیں ہو سکتی جو مرضی خدا کے موافق اور غیب سے متعلق ہوں اس صورت میں مرضی خدا کے دریافت کرنے اور امور غیب پر مطلع ہونے کی غرض سے نبی کے لیے مافوق الفطرہ قوت کا موجود ہونا لازمی امر

قرار پائیگا اور اس مطلب کو دوسری عبارت میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ بنی اور غیر
بنی کے الہام میں فوق الفطرہ اور تحت الفطرہ کا فرق ہو جو انکی حاجتوں میں
ظاہر ہوتا ہو ایک مسیحی شخص (پادری غادالدین صاحب) کیا خوب لکھتے ہیں کہ
بنی آدم کی کیفیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو آسمانی الہام کی سخت
ضرورت ہو اور یہ ضرورت انکی طبیعت میں خالق کی طرف سے رکھی ہوئی معلوم ہوتی
ہو یعنی خالق کی صحیح شناخت یا وہ شناخت جو عقلی طبعی شناخت سے بلند و بالا
ہو اور اسکی اس مرضی کی شناخت بھی جو ہم سے متعلق ہو اور اس مرضی کی تکمیل
یا بجا آوری کی راہ اور بنی آدم کی ابتدائی اور انتہائی کچھ ضروری کیفیت بھی یہ
چار باتیں دریافت کرنے کی ضرورت اور خواہش انسان کی طبیعت میں خدا سے
رکھی ہوئی نظر آتی ہو اور فطرت معلومہ کی کیفیت سے اور عقلی یا خیالی یا وہمی یا
کسی خاص ملکہ کے ہو جانے سے یہ ضرورت رفع نہیں ہو سکتی ہو اور نہ کوئی کہہ سکتا
ہو کہ میں اس ضرورت کی نسبت تسلی کی راہ فطرت میں دکھلا سکتا ہوں اور یہ بھی کہنا
مشکل ہو کہ یہ ضرورت ایک وہمی بات ہو پس جبکہ ایسی ضرورت یقیناً بنی آدم کی
طبیعت میں نظر آتی ہو اور اسکے رفع یا تکمیل کی صورت یقیناً فطرت میں نہیں ہو
تو اب کیا کہہ سکتے ہیں یا تو یہ کہ اس فطرت کے فاطر کا یہ فعل ہم میں عبث ہو گا پھر
یہ تو عقلاً محال ہو یا یہ کہ کہیں نہ کہیں دنیا میں اسکے رفع کی صورت بھی خدا سے
ظاہر ہوئی ہوگی ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام جسمانی اور بعض روحانی حاجتوں کے لیے خالق
نے تکمیل کی راہ ظاہر کی ہو تو کیا ایسی ضرورت کے لیے جو تمام جسمانی و روحانی
ضرورتوں سے از حد عالی اور اہم ضرورت ہو اور جسکی تکمیل کے بغیر زندہ تمیز کا آدمی
دنیا میں چین نہیں پاسکتا کوئی تکمیل کی راہ خالق نے ظاہر نہیں کی فطری ملکہ کے
الہام سے تو اسکی تکمیل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو مادی انجڑے ہیں اسکی تو ہی ایک

صورت ہو کہ خدا خود بولے اور ان بھیدوں کو کھول دے۔ بہر حال وحی و الہام کے بارے میں جو کچھ کہ علماء اسلام کا صحیح اعتقاد ہے اور عقلی و نقلی دلیلیں اسکی تائید کرتی ہیں وہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔

سرسید احمد خان صاحب کے نزدیک خدا اور رسول کا دنیا کے بادشاہ و وزیر کے مانند ہونا اور وحی کا بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیام کے مانند ہونا صحیح نہیں ہے لیکن اسکا یہ کلام بالکل بے دلیل ہے اور اس تشبیہ میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے بلکہ سرسید احمد خان صاحب کے مختار کی بنا پر بھی اگرچہ وحی سے محض ایک فطری ملکہ مراد ہے لیکن خدا اور رسول کا بادشاہ و وزیر کے مانند کہنا اور فطری ملکہ کا پیام یا کلام کے مانند کہنا صحیح ہے اس لیے کہ اس تقدیر پر بھی تشبیہ کے جملہ ارکان موجود ہیں اور کوئی مانع موجود نہیں ہے اور چونکہ خدا کے متکلم ہونے سے اسکا آواز اور حروف کو کسی جسم میں پیدا کر دینا مراد ہے لہذا جبرئیل کا خدا کے کلام کو سننا اور نبی سے اسکو بیان کر دینا بالکل بے اشکال ہوگا۔

اور بے اشکال کہ خدا کے کلام میں تو حروف اور آواز نہیں ہے پھر جبرئیل نے وہ کیونکر سنا ہوگا بالکل باطل و محض لغو ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ کے متکلم ہونے سے یہی مراد ہے کہ وہ کسی جسم میں مفید حروف اور آوازوں کو پیدا کر دیتا ہو پس خدا کے کلام میں حروف و آواز کا قرار نہ دینا صحیح نہیں ہے البتہ اگر حق تعالیٰ کے لیے کلام نفسی کے ثابت ہونے کا اقرار کیا جائے تو یہ کلام درست ہو لیکن کلام نفسی فی نفسہ باطل ہے پس ممکن ہے کہ خداے تعالیٰ کسی جسم میں حروف اور آوازوں کو پیدا کر دے اور جبرئیل کے لیے کوئی ایسی علامت حادث کرے جو ان حروف اور آوازوں کے منجانب اللہ ہونے پر دلالت کرے جیسا کہ خود نبی کے لیے بھی اسی قسم کی علامت کا ظاہر ہونا لازمی امر ہے۔ اس مقام پر سرسید احمد خان صاحب نے امام رازی کے کلام سے جو تعرض کیا ہے وہ ایک

اس مقام پر جو کچھ کہ علماء اسلام کا صحیح اعتقاد ہے اور عقلی و نقلی دلیلیں اسکی تائید کرتی ہیں وہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔

حد تک ہم بھی صحیح سمجھتے ہیں اور بیشک وہ تقریر سننے اور مضحکہ اڑانے کے قابل ہے
لکن از بسکہ امام صاحب اور سید صاحب دونوں کی تقریریں کلام نفسی و قدیم پر مبنی
ہیں لہذا ہم کو ان خاص تقریروں سے تعرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

بعض مسیحی پادریوں نے سر سید احمد خان صاحب کی تہذیب الاخلاق صفحہ ۵۶ الغایت
صفحہ ۵۶ سے الہام و وحی کے بارہ میں جو چند عبارتیں نقل کی ہیں اس مقام پر انکا وار
کرنا اور بالاجمال تعرض کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ کئی ہیں۔

پہلی عبارت: ”ہم نے الہام کو خالی نلی میں پانی بھرنا نہیں مانا بلکہ فوارہ کی طرح اس میں
سے اچھلنا مانا ہے۔ جب یہ عام خیال کہ وحی و الہام اوپر سے آتا ہے نکال دیا جائے
اور یہ سمجھا جائے کہ وہ آتا نہیں بلکہ جاتا ہے اور پھر پلٹ کر پڑتا ہے اور خاص خاص
علوم اور انکشاف سے تعلق رکھتا ہے تو کتب الہامی کی نسبت بھی خیال ضاعت ہوا
جاتا ہے الہام یا کتاب الہامی کا (پرنسپل) خود اسکا دل ہی جس پر الہام ہوا خود اسی
کے دل سے فوارہ کے مانند وحی اٹھتی ہے اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے وحی یا الہام
کو ہم کامل یا بے نقص نہیں کہتے بلکہ صرف اسی کو کامل کہتے ہیں جسکو پیر نے کامل کیا
جواب: سر سید احمد صاحب موصوف کی اس تقریر کا جواب بھی اگرچہ ہماری گذشتہ
تقریروں سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن ہم دوسری عبارت میں اسکا اعادہ کرنا مصلحت
سمجھتے ہیں جملہ اہل سلام اور تمام کتب آسمانی کا اس مطلب پر اتفاق ہے کہ الہام اور
وحی ایک بالائی اور بیرونی تلقین ہے جو خدا کی طرف سے نبی کے دل پر نازل ہوتی
اور اترتی ہے جسکو سر سید صاحب خالی نلی میں پانی بھرنے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔
اس تقریر پر سر سید صاحب موصوف کے الہام و وحی کی تفسیر میں مذکورہ بالا ایسی
انوکھی تحقیقات پر نظر کرنا لازم نہیں ہے اس کے علاوہ انھوں نے اپنی اس عجیب و غریب
تفسیر پر کوئی ادنیٰ سا معقول غامد بھی بیان نہیں کیا پس ایسا عجیب و غریب دعویٰ

بدون کسی معقول شاہد کے کیونکر مقبول ہو سکتا ہو۔

اسکے علاوہ اگر انکی یہ تفسیر صحیح تسلیم کر لی جائے تو لازم آئے گا کہ ہر ایک الہامی اور آسمانی کتاب انسان کے فطری خیالات اور ادنیٰ جذبات کا ایک مجموعہ ہو اور یہ کہ دنیا کے ہر ایک حکیم کا نبی یا رسول کہنا اور اسکے فطری خیالات کا آسمانی کتاب کہنا صحیح ہو اور انبیاء کا کسی خاص عدد میں محدود کرنا محض بمعنی ہو بلکہ خود سرسید احمد صاحب کا نبی کہنا اور انکے مذکورہ بالا خیالات کا آسمانی کتاب کہنا بالکل درست ہو اس لیے کہ انکے الہام کی تفسیر کا دائرہ بہت وسیع ہو جس میں ان سب باتوں کے داخل ہو جانے کی گنجائش ہو۔

اور سرسید صاحب کا یہ کہنا کہ وحی یا الہام کو ہم کامل یا بے نقص نہیں کہتے ہیں انکی تفسیر کی رو سے بالکل درست ہو اس لیے کہ انکا الہام محض ایک فطری چیز ہو جو خود انسان کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہو جسکا ناقص ہونا نہایت واضح ہی پس ناقص سے جو چیز پیدا ہوگی وہ کامل کیونکر ہو سکتی ہو لیکن سرسید صاحب کی اسی تقریر سے یہ امر بھی بخوبی ثابت ہو جاتا ہو کہ انسان کو ایک کامل اور بے نقص الہام کی ضرورت ہو جسکے ذریعہ سے اسکے نقائص ہر طرف ہوں اور فضائل و کمالات کے حاصل کرنے کے طریقہ معلوم ہوں پس ایسے الہام ربانی اور وحی آسمانی کا موجود ہونا بہر حال لازم ہو جو ہر طرح کامل و بے نقص ہو جسکا حملہ اہل اسلام بلکہ تمام اہل ملل کو اقرار ہو۔ اور سرسید صاحب کا یہ فقرہ اور بھی تعجب خیز ہو بلکہ صرف اسی کو کامل کہتے ہیں جسکو نیچر نے کامل کیا اس لیے کہ جب انکے نزدیک الہام کا نیچری ہونا اور نیچری الہام کا ناقص ہونا ثابت ہو چکا تو اب وہ کونسا نیچر باقی رہا جسکا الہام انکے نزدیک بے نقص اور کامل ہوتا ہو اسکے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ نیچری کمالات میں کوئی کمال ایسا نہیں معلوم ہوتا جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو نیچر میں غیب دانی اور پیشینگوئی

اور گذشتہ اور آئندہ کے احوال پر اطلاع یابی کا کوئی طریقہ نہیں ہے جسکی انسان کو محتاج ہو
 اب اگر دعویٰ کیا جائے کہ اس قسم کا بے نقص اور کامل الہام بھی ہم کو نیچر کے ذریعہ سے
 معلوم ہو سکتا ہے تو اس دعوے کے باطل ہونے پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی بھی ضرورت
 نہیں ہے اس لیے کہ انسانی کمالات کے حدود سے یہ مرتبہ بالاتر ہے اور آج تک کوئی
 شخص ایسا نہیں گذرا جو ان مراتب کے خود بخود حاصل ہونے کا مدعی ہوا ہو۔ اس کے
 علاوہ یہ ہے کہ نیچری کامل کے لیے کوئی حد معین نہیں ہے پس جو شخص کہ بہ نسبت بعض
 لوگوں کے ناقص ہے وہی بہ نسبت دوسرے بعض لوگوں کے کامل ہے پس اگر نیچری
 کمال کا نام الہام رکھا جائے تو لازم آئے گا کہ ہر ایک شخص بنی ہو اگر نیچری کمال
 سے آدمی بنی ہو جاتا ہے تو لازم آئے گا کہ خود سرسید احمد صاحب کا بنی ہونا بھی تسلیم کیا
 جائے اس لیے کہ نیچر نے اُن کا دماغ بھی ایک خاص وضع کا بنایا تھا جسکی نظیر کسی
 ہے پس ممکن ہے کہ ہم بھی اُن کو نیچری بنی کہیں لکن از بسکہ خود سرسید صاحب کے نزدیک بھی
 نیچری کمال بے نقص نہیں ہوتا اور اسی لیے اُن سے ہزاروں مسامحے ایسے سرزد
 ہوئے ہیں جن کا باطل ہونا ہر ایک عاقل کے نزدیک بدیہی طور سے معلوم ہو گیا ہے
 لہذا انسان کو اپنی تکمیل کے لیے کسی دوسری قسم کے بنی کی حاجت ہوتی ہے جو ان
 مسامحات سے بڑی ہو اور ایسا بنی وہی شخص ہو سکتا ہے جسے الہام ربانی اور
 آسمانی کے ذریعہ سے تعلیم و تربیت پائی ہو۔

دوسری عبارت جس میں سرسید صاحب مدوح نے اپنے مذکورہ بالا دعوے پر
 دلیل قائم کی ہے اور نفس انسانی کی چار حالتیں بتلائی ہیں اور وہ یہ ہیں **اول** تربیتی **حالت**

مولوی محمد الدین صاحب پادری لکھتے ہیں یہ تو وہی پہلی تربیتی حالت ہے جس میں ترقی ہوئی ہو شاید
 سرسید احمد صاحب نے ایک ہی حالت کو باعتبار ابتدا اور انتہا کے دو حالتیں قرار دیا ہے لیکن وہ
 کہتے ہیں کہ یہ دونوں حالتیں الہام سے متعلق نہیں ہیں اس لیے بین بھی اس کے ذکر کو اس مقام پر
 ترک کرتا ہوں ۱۲

جسکو کائنات میں بھی کہتے ہیں دوم کسی خاص علم و ہنرمین ترقی کرتے کرتے اعلیٰ درجہ
 کی قدرت اور ملکہ اس علم و ہنرمین پیدا کرتا ہو سو وہ کسی علم و ہنرمین غور کرتا
 ہو اور کسی مسئلہ کو حل کرنا چاہتا ہو لیکن اسکی تمام اکتسابی قوتیں اس سے عاجز آجانی
 ہیں اور تنقیح کا راستہ نہیں بتلاتیں مگر دفعۃً اس کے دل میں ایک بات آجاتی ہو جس کو
 وہ نہیں جانتا کہ کہاں سے اور کس طرح آئی اس طرح کی بات کے دل میں آنے کو
 وحی و الہام کہتے ہیں کچھ عجیب نہیں کہ اس الہام کی جڑ وہی اکتسابی علوم ہوں
 مگر جبکہ ظاہری طور پر اکتسابی علوم اس کا ذریعہ نہ تھے اس لیے ہم اسکو الہام اور وحی
 کی حد سے خارج نہیں کرتے چہارم ہم انسان میں ایسی حالت پاتے ہیں جس کی بنا
 اکتسابی علوم پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص کے نیچر پر قائم ہوتی ہو ایک جاہل
 شخص کو جو نہ علوم سے واقف ہو نہ عرض سے بنیاد عمدہ شاعر پاتے ہیں ان پر
 اور بے علم لوگوں نے ایسے دقیق مسائل خلاق بیان کیے ہیں جنکو حال کے ترقی یافتہ
 بھی تعجب سے دیکھتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں جب علم کی روشنی ذرا بھی نہ چمکی تھی یا بہت
 تھوڑی چمکی تھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنکو لوگوں نے خدا تک مانا ہو اور یہی نہیں
 کہ انکو ایسا مان لیا تھا بلکہ ان کے اقوال و مسائل و اصول جو اس وقت دنیا کے پاس
 موجود ہیں ان سے ثابت ہوتا ہو کہ جیسے وہ ماننے لگے تھے نعوذ باللہ ویسے ہی
 ماننے کے لائق بھی تھے۔ بت پرست مصریوں میں سے بعض کے اقوال الہیات
 کے مسائل میں ایسے ملتے ہیں جن سے زیادہ عمدہ نہیں ہو سکتے۔ ہندوؤں کے
 بیدوں کے ان مصنفوں کے اقوال کو دیکھو جہاں اس جوتی سرور پر نرکار کی وحدانیت
 اور اس کے صفات کو بیان کیا ہو۔ موسیٰ نے کس عمدگی سے اس معنی مگر علانیہ ہستی کی ہستی
 کو ان مختصر لفظوں میں کہ ”میں وہی ہوں جو ہوں“ بیان کیا ہو۔ ابراہیم کو دیکھو جس نے
 بغیر کسی تہمیت کے اپنا منہ بتوں کی طرف سے موڑا اور خدا کی طرف پھیرا اور

اپنی فطرت سے خدا کو پہچانا اسکی فطرت سے۔ آخر میں محمد رسول اللہ کو دیکھو جس نے نہ لات و غزی کو مانا نہ تعلیم و تربیت کا لفظ سیکھا نہ سوسائٹی کے قوی اثر کو دیکھا اور دیکھا تو اس وحدہ لا شریک کو دیکھا۔ اس طرح دل میں بڑے والی بات کو ہم وحی والہام کہتے ہیں۔

جواب۔ سرسید احمد صاحب کی اس طولانی تقریر سے کئی امر استفاد ہوتے ہیں۔ پہلا امر یہ کہ پہلی دونوں حالتیں اکتسابی ہیں اور اسلیے وہ اُنکے نزدیک الہام اور وحی سے خارج ہیں مگر اس بیان میں دو باتیں قابل بحث ہیں اول یہ کہ وہ تربیتی حالت اور کائنات کو ایک بتلاتے ہیں حالانکہ کائنات شمس ایک طبعی قوت اور فطری حالت کا نام ہے جسکی تمیز کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے پس اسکو تربیتی حالت کے ساتھ جو اکتسابی ہے متفق سمجھنا بظاہر درست نہیں ہے دوسرے یہ کہ کائنات کو بحیرہ وحی والہام سے خارج کرنا اور چارم کو اس میں داخل کرنا بھی بظاہر درست نہیں ہے اس لیے کہ وہ دونوں غیر اکتسابی اور نیچری قوتوں کا نتیجہ ہیں۔

دوسرا امر یہ کہ تیسری حالت نیچری الہام اور وحی میں داخل ہے اگرچہ فقط نام رکھ لینے میں مناقشہ کرنا زیادہ مفید نہیں ہے لیکن اہل اسلام کسی ایسی بات کو جو ہمارے حضرت کے بعد کسی شخص کے ذہن میں آئے خواہ وہ اکتسابی ہو یا غیر اکتسابی وحی نہیں کہتے پس سرسید احمد صاحب کا اسکو وحی کہنا جملہ اہل اسلام کے مخالف ہوگا۔

تیسرا امر یہ کہ تعلیم یافتہ شخص کی جب اکتسابی قوتیں عاجز آجاتی ہیں تو جو خیالی یکایک اُسکے ذہن میں آتا ہو وہ الہام اور وحی کہلاتا ہے یہ امر بھی کئی وجہ سے خالی از بحث نہیں ہے اول یہ کہ اکتسابی قوتوں کے عاجز آنے کو اسکی فطری قوتوں کا عاجز آجانا لازم نہیں ہے پس ممکن ہے کہ ایسی صورت میں جو خیال پیدا ہوا ہو وہ کسی فطری قوت کا نتیجہ ہو جیسے خیالی قوت جسکا میدان بقول شخصی کبھی تنگ ہو نہیں ہو سکتا

اس تقریر کو پادری عماد الدین صاحب نے لکھا ہے جو کسی قدر بغیر کے ساتھ اس مقام پر وارد کی گئی ہے ۱۲

اور وہ روحانی یا جسمانی فطری خواہشوں کے ساتھ آمیزش کر کے ضرور کوئی خیال
 پیدا کرے گی اس لیے دفعۃً اُس کے دل میں کوئی بات آجاتی ہو غلط ہو یا صحیح کچھ نہ کچھ
 خیال ضرور پیدا ہو جائیگا جسکو وہ نہیں جانتا کہ کہاں سے اور کس طرح آیا۔ یہ صورت
 تو اس مسئلہ کی نسبت تنقیح کی صورت نہیں ہے کسی خیال کی پیدائش ہی کا نام تو تنقیح
 نہیں ہے پس اُس خیال کا صحیح یا باطل ہونا محتمل رہیگا عقل کے نزدیک اُس (خیال) کا
 صحیح علم اور صحیح حکم ہونا کیونکر ثابت ہو سکتا ہے اس لیے کہ صرف ایک خیال پیدا ہو گیا
 ہو اور اُس کے مخرج کو وہ نہیں پہچانتا کہ کہاں سے ہو کیونکہ کہیں کہ اُنھیں قوائے
 اکتسابیہ اور فطریہ کا یہ نتیجہ ہو جو عاجز تھیں جب اُس نے فکر پر زور دیا تو ذہن نے
 اُس خیال کی طرف رسائی پائی اور قوائے اکتسابیہ سے صیقل یافتہ ذہن کی جولانی نے
 یہ ہمہری کی اور شاید کچھ تصدیق یا تمذیب بھی اس خیال کی نسبت اُس کے قوائے
 اکتسابیہ اور انتظامات فطریہ سے ہو گئی ہو یہ تو سرسید صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کچھ
 عجب نہیں کہ اُسکی جڑ بھی وہی اکتسابی علوم ہوں پس جبکہ یہ خیال قیاس کے بھی
 مطالبی ہو تو کیا ضرور ہے کہ ہم اُسے الہام یا وحی کہیں اکتسابی علوم کا نتیجہ کیونکہ کہیں
 پس جبکہ اکتسابی علوم بقول سرسید صاحب بھی الہام نہیں ہیں تو اُن کا نتیجہ کیونکر الہام
 ٹھہر گیا کیا صرف اس لیے کہ طبعی تنگ راہ سے وہ نکلا ہو اور بظاہر اکتسابی علوم
 اُس کا ذریعہ نہ تھے الہام کے لیے مخرج کی تنگی شرط مفروض نہیں ہے مخرج خواہ تنگ
 ہو یا فراخ صرف منبع اور سرچشمہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے ہو سرسید صاحب کا
 مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس خیال کا منبع انسانی فطرت ہو نا چاہیے نہ اکتسابی علوم
 اور اگر اکتسابی علوم ہی اُس کا منبع ہوں تو بھی بظاہر نہ ہوں اور چاہیے کہ تنگی کی راہ
 سے وہ خیال نکلے اور یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ خدا وہ خیال اُس کے دل میں اوپر سے
 ڈالے بلکہ اُسی کی طبیعت سے وہ پیدا ہو تب وہ الہام فطری کی حد میں داخل ہو گا

اگرچہ طبعی ایجاد سے خیالات پیدا ہوتے ہیں لیکن انسان کی طبیعت میں موت اور
تاریکی اور نقصان ہے اور اس کا دل بڑا فریبی ہے پس جو حالت اس کی
ہے ویسی ہی بات اس سے نکلیگی اس لیے اس کا وہ فطری الہام نہ تو اس کی فطری
ضرورت کو رفع کر لیگا نہ دوسروں کی۔

اور حاصل کلام یہ ہے کہ الہام سے وہی تلقین مراد ہوتی ہے جو صحیح اور واقعی ہو
اور فطرت انسانی سے جو خیال پیدا ہوتا ہو اس کا صحیح اور واقعی ہونا ضروری نہیں ہو
پس نیچری خیال کا الہام کہنا درست نہ ہوگا۔

دوسرے یہ کہ اگر ہم ہر ایک فطری خیال و نیچری کمال کو الہام کہیں تو مختلف خیالات
کا الہام ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ ہر ایک انسان کی فطرت یکساں نہیں ہے۔ پس
ممکن ہوگا کہ ایک انسان کا فطری خیال دوسرے انسان کے فطری خیال کے
مخالف ہو اور باوجود اسکے دونوں کے خیال الہام میں داخل ہوں اور ظاہر ہو کہ
ایسے لغو خیال کو کوئی عاقل نہیں مان سکتا پس ضرور ہوا کہ الہام میں وہی امور داخل
ہوں جن کا منبع اور سرچشمہ مبدی فیاض ہو جس میں کسی قسم کے نقصان کا شائبہ نہیں ہو
اور اس صورت میں الہام کا انسان کے دل پر باہر سے وارد ہونا لازم ہوگا اور اسکے
منبع کا فطرت انسان ہونا باطل قرار پائے گا۔

معلوم یہ کہ ممکن ہو کہ اس خیال کو شیطان نے اسکے دل میں ڈال دیا ہو پس اس کو الہام
کہنا کیونکر صحیح ہوگا جس کا خدا کی مرضی کے موافق ہونا ضروری ہو ان کے مطالب کے
قائم کر لینے کا کوئی مانع نہیں ہے پس ممکن ہو کہ سرسید صاحب ہر ایسے خیال کو الہام کہیں
جس کا سبب اور منبع ان کو معلوم نہ ہو لیکن اس سے کوئی معقول نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا۔
چہاں کہ یہ کہ بہت سے اہل علم کے ذہن میں جنکی اکتسابی قوتیں عاجز آجاتی ہیں مختلف
خیالات پیدا ہو جاتے ہیں پس اگر ان کے خیالات کا الہام ہونا تسلیم کر لیا جائے تو لازم

آئینگا کہ وہ سب کے سب انبیاء ہوں حالانکہ اُن میں بعض کا گمراہ اور بیدین ہونا معلوم
 ہوتا ہو پس ہر ایک خیال کا الہام کہنا لغو محض ہوگا۔
 پنجم یہ کہ خیال مذکور کے پیدا ہونے میں کچھ اہل علم ہی کی تخصیص نہیں بلکہ جاہل اور
 کو دن ابھی جب کسی امر کے طو کرتے سے عاجز آجاتا ہو تو دفعۃً اُسکے ذہن میں بھی کوئی
 نہ کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہو پس لازم آتا ہو کہ سرسید صاحب کے نزدیک شخص
 مفروض بھی نبی ہو اور اُسکا خیال الہام میں داخل ہو جائے بہر حال سرسید صاحب
 موصوف کی اس تحقیقات کی رو سے جن عجائب و غرائب امور کا التزام کرنا پڑتا ہو
 وہ تحریر میں نہیں آسکتے پس ایسی تحقیقات پر کوئی نسا عاقل راضی ہو سکتا ہو جسکی بنا پر
 ایسے دور از کار اور بیہودہ امور کا سامنا کرنا پڑے۔

چوتھا امر یہ کہ جس خیال کی اکتسابی علوم پر بنانا ہو بلکہ اُسکی بنا انسان کے نیچر پر قائم ہو
 وہ الہام اور وحی ہو یہ امر بھی کئی وجہوں سے خالی از اشکال نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ کہ
 اس حالت کے انسان ہر ایک زمانہ اور ہر ایک قوم میں موجود ہونے چاہئیں اس لیے
 کہ کوئی انسان نیچر سے خالی نہیں اسی طرح کوئی نیچر ایسا نہیں ہو جسکی وجہ سے ہر ایک شخص
 میں اس حالت کی فی الجملہ پیدائش نہوتی ہو پس لازم آئینگا کہ ہر ایک زمانہ اور ہر ایک قوم
 کا ہر ایک انسان نبی ہو اور اُسکی یہ حالت الہام ہو حالانکہ کوئی معمولی عقل کا آدمی بھی
 اس عموم کا قائل نہیں ہو سکتا اور اُسکا لغو ہونا ایسا واضح ہو جسکے بیان کی حاجت نہیں ہے
 دوسری وجہ یہ کہ اگر سرسید صاحب کی عبارت میں انسان سے ہر ایک زمانہ کی خاص
 خاص قوم کے خاص خاص انسان مراد لیے جائیں تب بھی ہر ایک زمانہ میں ہر ایک کیلئے
 لا اقل ایک ایک نبی کا موجود ہونا لازم آئینگا جسکا بطلان نہایت واضح ہو تیسری
 وجہ یہ کہ اس صورت میں لازم آئینگا کہ ہمارے نبی پر نبوت کا خاتمہ نہ ہو اسلیئے کہ حضرت کے
 زمانہ سے قیامت تک کسی انسان میں نیچر کی حالت مذکورہ کے پیدا نہ ہونے کی کوئی

وجہ نہیں ہے لیکن ہمارے حضرت کا خاتم الانبیاء ہونا جملہ اہل اسلام کے نزدیک ضروری ہے
 اور اس مطلب پر قرآن مجید بصراحت دلالت کرتا ہے پس سرسید صاحب ممدوح کی یہ
 تحقیقات بہر حال رائیگان ہوگی جو قطعی وجہ یہ کہ سرسید صاحب کی اس تحقیقات کی
 بنا پر لازم آئے گا کہ انبیاء کا عدد غیر محصور ہو حالانکہ ان کا محصور ہونا اور ان کے سلسلہ کا
 تاقیامت باقی نہ رہنا معلوم ہے پانچویں وجہ یہ کہ اکتسابی علوم سے جو خیال پیدا
 ہوتا ہے اس کا ہر ایک شخص کے نیچری خیال سے کم رتبہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ظاہر
 یہ ہے کہ علماء و حکماء کے ذہن میں جو خیال گذرتا ہے وہ عوام الناس آن پڑھ لوگوں کے
 خیال سے کہیں زائد معقول اور استوار ہوتا ہے پس سرسید صاحب کا پہلی قسم کے
 خیال کو دوسری قسم کے خیال سے کم رتبہ فرض کرنا جیسا کہ ان کی عبارت کے سیاق سے
 معلوم ہوتا ہے علی اطلاقہ درست نہ ہوگا۔ پس ہمارے اس مختصر بیان سے ظاہر
 ہو گیا کہ جس امام کی بنیاد پر قائم ہوگی وہ ہرگز سچا اور قابل وثوق نہیں ہو سکتا
 اس لیے کہ نیچر کا دائرہ خود اس قدر تنگ ہے کہ وہ اپنی تاریکی کے مقررہ حدود سے
 باہر نہیں جاسکتا اور قسم سوم کی طرح اس سے بھی وہ اغراض حاصل نہیں ہو سکتے
 جنکی انسان کو اپنی تکمیل میں حاجت ہو اور یہ کہ آن پڑھ اور جاہلون کا نیچری خیال
 ایسا بگڑا ہوا اور خراب ہوتا ہے جس سے عقل کو تنفر ہوتا ہے چہ جائیکہ اس کو الہام و
 وحی کا درجہ عطا کیا جائے۔ پس ایسی صورت میں ہر ایک شخص کا اپنے بگڑے ہوئے
 نیچر کی اصلاح کے لیے ربانی الہام اور آسمانی وحی کی طرف محتاج ہونا محتاج ہونا
 نہیں ہے جو کسی انسان کے دل پر باہر سے نازل ہو اور اسکی اور اس کے تابعین کی
 ہدایت اور دونوں جہان کی خوبی کا سبب قرار پائے۔

سرسید صاحب کی عبارت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے قسم سوم کے خیال کو علماء و حکماء کا وحی و الہام اور
 قسم چہارم کے خیال کو انبیاء و سلفین کا وحی و الہام قرار دیا ہے اور یہ کہ قسم چہارم کو قسم سوم پر ترجیح دی ہے ۱۳

انجمن دارالتالیف لکھنؤ
یہ انجمن لکھنؤ کے جملہ حضرات علمائے علام کی صوابدید سے قائم ہوئی ہے
اور اسکے مربی اور سرپرست بھی یہی حضرات ہیں جنکے یہاں سے گرامی

ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

جناب مولانا سید ناصر حسین صاحب قبلہ

جناب مولانا سید آقا حسن صاحب قبلہ

جناب مولانا سید احمد صاحب قبلہ

جناب مولانا سید ظہور محسن صاحب قبلہ

جناب مولانا سید جعفر صاحب قبلہ ممتاز الافاق و صدق الافعال

جناب مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ

جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ

جناب مولانا سید ابوالحسن صاحب قبلہ

جناب مولانا سید محمد ہادی صاحب قبلہ

جناب مولانا سید محمد صالح قبلہ ممتاز الافاق و صدق الافعال

اس انجمن سے عام فہم اور ہامحاورہ اردو زبان میں ایسے رسالے اور کتابیں تالیف کی جائیں گی

جن میں مذہبی مسئلوں کے ساتھ ہی ساتھ جمل کے شبہوں اور اعتراضوں کا جواب بھی تحریر

کیا جائیگا۔ چونکہ اس انجمن میں چندہ لینے کی بنیاد نہیں کی گئی ہے اور سلسلہ تالیف و تصنیف کا

اسی کی تالیف شدہ کتابوں کی قیمت سے باقی رکھنا منظور ہے اس لیے مؤننین پر اسکی تالیف شدہ

کتابوں کی اشاعت میں سرگرمی کرنا نہایت ضروری و لازمی ہے تاکہ اس کا خیر کا سلسلہ باقی

رہے اور حضرات مؤننین فیضیاب ہوں۔ اس انجمن کے پانچویں رسالہ ”النبوة والرسالة“ کا پہلا

بالفعل طبع ہو کر شائع ہو رہا ہے جس میں ان اعتقادی مسئلوں پر نہایت مفصل بحث اور

استدلال کیا گیا ہے جو حسن اعتقاد میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت کے

متعلق بطور اجمال مندرج ہوئے تھے۔ اس رسالہ کے مطالب اردو کی عام فہم عبارتوں

سلیس و وزمرہ میں لکھے گئے ہیں۔ اسکی حسب قدر جلد میں کوئی صاحب طلب کرنا چاہیں وہ دفتر

انجمن سے بے نشان ذیل طلب فرمائیں فوراً تعمیل کی جائیگی۔

”لکھنؤ غوث گنج تھانہ وزیر گنج دفتر انجمن دارالتالیف لکھنؤ“

سید سبط حسن آنریری سکریٹری انجمن دارالتالیف لکھنؤ

١٨٤٠

~~٢٢٢٨~~

النبوة عدد اول

١٨٤١

~~٢٢٢٩~~

النبوة عدد دوم

